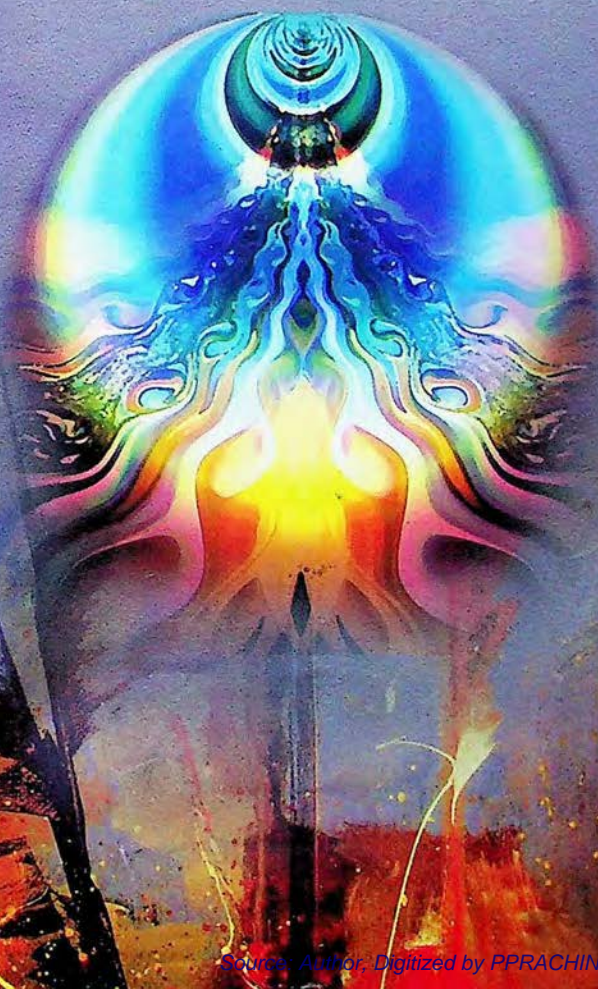
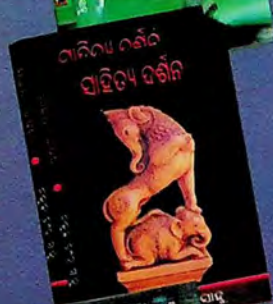

ବାକତତ୍ତ୍ୱ

ନନ୍ଦନ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ

ବାକ୍ତୃତ୍ତ୍ୱ

ନକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ

 କାବ୍ୟଲୋକ

॥ ବାକ୍ତତ୍ତ୍ୱ ॥

ବାକ୍ତତ୍ତ୍ୱ

(ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିବନ୍ଧ କେତୋଟି)

ରଚନା : ନକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ
'ଶବ୍ଦଘର', ଗୋଡ଼ିସାହି, କଟକ-୭୫୪୦୦୭

ପ୍ରକାଶକ : କାବ୍ୟଲୋକ
ନିଜିଗଡ଼ କୁରୁଖି, ହରିରାଜପୁର
ଜଗଣୀ, ପୁରୀ-୭୫୨୦୫୦
ମୋ: ୯୪୩୭ ୨୮୩୯ ୦୭

ସ୍ୱତ୍ୱ : ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଚିତ୍ରା ସାହୁ

ପ୍ରଚ୍ଛଦ : ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ

ଅକ୍ଷର : ଉଦୟ ନାରାୟଣ ଚକ୍ରନ୍ତି

ମୁଦ୍ରଣ : ଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର-୭୨

ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ : ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା-୨୦୧୬

ମୂଲ୍ୟ : ୨୦୦ ଟଙ୍କା ମାତ୍ର

Vāk Tattwa

(Theories of Vāk)

By **Nakula Chandra Sahoo**

Sabda Ghara, Godisahi, Cuttack-754006

Publisher **Kavyaloka**

Nijigarh Kurukhi, Harirajpur, Jatani, Puri-752050

M-9437283907

© Smt. Suchitra Sahoo

Cover Bijay Pradhan

D.T.P. Udaya Narayan Chaini

Printer Jagannatha Graphic, BBSR-22

1st. Edition Srigundicha-2016

Price **Rs. 200/- only**

ISBN 978-93-85316-53-1

॥ ୨ ॥

Source: Author, Digitized by PPRACHIN, SOA

ସଦ୍‌ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଓଁକାର ବାବା

ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଚରଣ ସଜ ସରୋଜ ତଳେ

- ନକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର

ଆଦ୍ୟ ସମାପ

ବାକ୍‌କଳା

ପ୍ରାକ୍‌ବାକ୍ ୭

- ୧- ସାହିତ୍ୟର ଆଦିତତ୍ତ୍ୱ ୩୪
- ୨- ବାକ୍‌ତତ୍ତ୍ୱ ୨୫
- ୩- ଭାରତୀୟ ଅକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ୩୩
- ୪- ଭାରତୀୟ ଶବ୍ଦବାଦ ୪୪
- ୫- ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟା ଓ କଳାତତ୍ତ୍ୱ ୬୬
- ୬- ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଳା ପର୍ଯ୍ୟାବରଣରେ ଆଦିକଳାର ସ୍ୱରୂପ ୭୬
- ୭- ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ୮୩

ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କଳା

- ୧- ଉତ୍କଳୀୟାନୁ କେନ୍ଦୁବିଲ୍ଲ ୩୩
- ୨- ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜନ୍ମପର୍ବ ୧୦୫
- ୩- ଭାଷାନୀତିର ଭୂଷା ମୁଦ୍ରା ୧୧୦
- ୪- ଅକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ୱ ୧୨୫
- ୫- ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ୧୩୪
- ୬- ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସକାଳ ଓ ଶିଶୁବେଦର ସୌରଭ ୧୪୪
- ୭- ଯୋଗୀ ଗୋରେଖ ନାଥ ଓ ଶିଶୁବେଦର ରୂପରେଖ ୧୫୫
- ୮- ପ୍ରକାଶ୍ୟତାର ବେଦୀଉପରେ କବିତା ଦେବାଟିଏ ୧୬୮

॥ ବାକ୍‌ତରୁ ॥

ଆଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ

ବାକ୍‌କଳା

ପ୍ରାକ୍‌ବାକ୍

ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଖଣ୍ଡିଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ‘ବାକ୍ତବ୍ୟ’ । ଦୁଇଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ । ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ‘ବାକ୍‌କଳା’ । ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ‘ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟିକଳା’ ।

‘ବାକ୍ତବ୍ୟ’ ଏକ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ । ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସାହିତ୍ୟତାତ୍ତ୍ଵିକ ପୁସ୍ତକ । ଭାରତୀୟ ଆଦିସାହିତ୍ୟ ବେଦ ଓ ତନ୍ତ୍ର ଆଧାରିତ ଏହାର ପ୍ରସଂଗ । ଏହାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ଵ; ସାହିତ୍ୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ । ଏହାର ଦୁଇଟି ପକ୍ଷ; ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଓ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପରାଶକ୍ତିଙ୍କ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ କିପରି ଘଟିଛି ଜନ୍ମ, ତାହା ଅନୁଶୀଳନ । ସାରସ୍ଵତ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିଭସ୍ତ୍ର ରଗିବେଦର ବାଗାମ୍ବୁଶୀସୂକ୍ତ ଆଲୋଚିତ ।

ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି କଳା ‘ବାକ୍’ ପୁଣି ‘ବାକ୍’ ସେହି କଳା ଯାହା କଳା ସର୍ଜନାର ଭଗ । ସମସ୍ତ ରୂପରେ ଯିଏ ବେଦାନ୍ତର ପ୍ରକୃତି, ବେଦର ସରସ୍ଵତୀ ଓ ସୃଷ୍ଟିର ଈଶ୍ଵରୀ; ଅଦ୍ଵୈତର ସିଏ ମାୟାଏବଂ ସିଦ୍ଧଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ! ଶୈବତନ୍ତ୍ରର ‘ପ୍ରକାଶ’ଙ୍କ ସେହି ‘ବିମର୍ଶ’ଙ୍କୁ ଦଶଦିଗରୁ ଛଅଟି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଓ କରାଇବା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଗୋଟିଏ ସାରସ୍ଵତ ସୃଷ୍ଟିକଳାତତ୍ତ୍ଵ ।

ବାକ୍ ପରାଶକ୍ତି, ପରାକଳା । ସିଏ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ଧ୍ଵନି, ହ୍ରସ୍ଵ ଶବ୍ଦ । ଶବ୍ଦ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଉଚ୍ଚରିତ ଓ ଅନୁଚ୍ଚାରିତ । ଅନୁଚ୍ଚାରିତ ଅନାହତ ଶବ୍ଦ ‘ଶକ୍ତି’ ସିଏ ଦେବୀ ଓଁ । ଉଚ୍ଚାରିତ ଓଁ ଅଟେ ଶବ୍ଦ । ଶବ୍ଦ ଓଁ ଅକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ଵ ବୈଖରୀ । ଅନୁଚ୍ଚାରିତ ଓଁ ପରା ପଶ୍ୟନ୍ତି ଓ ମଧ୍ୟମା; ତାଙ୍କର ରୂପ ତିନୋଟି ପରାବାକ୍ ମୂଳାଧାର ତକ୍ତର ‘ସ୍ଵଦ’ (Dynamic Creative power) ଅଟନ୍ତି । ପଶ୍ୟନ୍ତି ଓ ମଧ୍ୟମା ତୁରୀୟ ଓ ସୁଷୁପ୍ତିରେ ଉଚ୍ଚାରିତ; ଏହାକୁ ମାନବ ସ୍ମୃତିକୋଷ କରି ପାରି ନଥାଏ ସଂରକ୍ଷିତ ।

‘ସ୍ଵଦ’ (movement) ଅର୍ଥ ‘ଫୋଟ’ (Explosion) । ଏହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ‘ସ୍ଫୁରଣ’ (Throb), ‘କମ୍ପନ’ (Trembling), ଚଳନ, (Motion), ‘ଉଦୟ’ (Arise), ‘ଉନ୍ମେଷ’ (Expansion), ‘ଆଭାସନ’ (Reflection), ଏବଂ ଉନ୍ମାଳନ (Unfolding) ପ୍ରଭୃତି । ‘ସ୍ଵଦ’ ଆୟୋଜିତ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ଇଚ୍ଛାତ୍ମ ତସ୍ୟ ସା ଦେବୀ (ମାଳିନୀବିଜୟ ତନ୍ତ୍ର ୩.୫), ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ପ୍ରକଟିତା ହେଲେ ସିଏ ଜ୍ଞାନଶକ୍ତି ଓ କ୍ରିୟାଶକ୍ତି ରୂପରେ ରଚନ୍ତି ପ୍ରବାହ ।

‘ସ୍ଵନ୍ଦ’, ‘ଆଦିସ୍ଫୁରଣ’, ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଘଟେ ଉନ୍ନେଷ ! ‘ସ୍ଵନ୍ଦ ସ୍ଵରୂପ’ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି, ‘Spanda is the constant vibration,’ ସ୍ଵାମ୍ବୁଧ୍ରୁକଲନାମ୍ବକଃ, spanda is the leaping up of the lord's own shakti,’ ସାଧାରଣ ‘ସ୍ଵନ୍ଦ’, ‘ବିମର୍ଶଶକ୍ତି’ଙ୍କ active ଉପାଦାନ । ସିଏ ‘ପ୍ରକାଶ’ ସହିତ ଆଧାତି Co-exists । ‘ସ୍ଵନ୍ଦଶକ୍ତି’ ପରମ ଶିବଙ୍କ ସତ୍ୟ ପ୍ରକୃତି । ଏହି ନିର୍ମଳ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ୩୬ ତତ୍ତ୍ଵ । ‘ସ୍ଵନ୍ଦ’ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି । ଚେତନାର ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତଶକ୍ତି ସ୍ଵରୂପ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏହି ଶକ୍ତି କରିଥାଏ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ।

ସ୍ଵନ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ଜଛାଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନଶକ୍ତି ଓ କ୍ରିୟାଶକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରବାହର ମାର୍ଗ ତିନୋଟି, ବର୍ଣ୍ଣ, ପଦ ଓ ମନ୍ତ୍ର । ପରାବାକଙ୍କ ସ୍ଵରୂପ (Form) ଛଅଟି ବା ଛଅଟି ତାଙ୍କ ଗତିପଥ (Courses) । ତିନୋଟି ସର୍ବଜେକୃତ । ବର୍ଣ୍ଣ, ପଦ ଓ ମନ୍ତ୍ର । ଅର୍ବଜେକୃତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ୟ ତ୍ରୟ କଳା, ତତ୍ତ୍ଵ ଓ ଭୁବନ ଅଟନ୍ତି (The Garland of letters, Sir John Woodroffe) । ପ୍ରାଣ ସହସ୍ରାରେ ରହିଲେ ସ୍ଥିର, ଯୋଗୀ ଅନାହତ ଧ୍ଵନି ଦଶ ପ୍ରକାର କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରବଣ । ତାହାକୁ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି ‘ବର୍ଣ୍ଣ’ । ‘ଉଚ୍ଚାରକରଣ ଧ୍ୟାନ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ପ୍ରକଟନୈଃ’; ଏଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଚତି, ଯହିଁରେ ସଂପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ଜୀବସତ୍ତା ବୋଲି ‘ମାଳିନୀ ବିଜୟତନ୍ତ୍ର’ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ଜଗତ ଦେବତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ପରମ ଚେତନାର ପ୍ରକାଶ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବେଦ । ଏହି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ପ୍ରସଂଗ ‘ସାହିତ୍ୟର ଆଦିତତ୍ତ୍ଵ’ । ବ୍ରହ୍ମ ଓ ବାକ୍....ଯାବଦ୍ ବ୍ରହ୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ତାବତୀ ବାକ୍ (ରଗ୍ବେଦ ୧୦/ ୧୬୪/୮), ସେହି ପରମ ଚେତନା ବ୍ରହ୍ମ, ବାକ୍ ସେହି ଚେତନାଙ୍କ ସ୍ଵତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ପ୍ରକାଶ । ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବଭୂତଙ୍କ ଚୈତନ୍ୟ, ଚୈତନ୍ୟ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମେତି ମେ ମତିଃ । ପୁଣି-ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମେତି ଶବ୍ଦାର୍ଥଂ ଶବ୍ଦମ୍... ! ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଆଙ୍ଗିକ ଶବ୍ଦ (Art form) ଅର୍ଥ ସହିତ । ଅର୍ଥ ଦ୍ଵାରା ଶବ୍ଦ ବନ୍ଧା । ଶବ୍ଦମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଅସୀମର ସ୍ଵାଦ ।

“Writing is making an attempt to say something in a beautiful and pleasing manner,” ସାହିତ୍ୟ ଆତ୍ମରସ ! ରୁଚିଶୀଳ ଭାଷାରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଏବଂ ଭାଷା ହିଁ ସାହିତ୍ୟର ବାହକ । ସାହିତ୍ୟ ଶୁଷ୍କ ଶବ୍ଦସାଗ ନୁହେଁ, ‘ବିଷୟଃ ପରମେଶ୍ଵରୀ’ ! ସାହିତ୍ୟ ଶବ୍ଦଚିତ୍ର ! ଶବ୍ଦ ଓ ସଂସାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରେ ବିଦ୍ୟମାନ ନିଃଶବ୍ଦର ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ଵ ! ବିବିଧଦିଗ ଓ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୋଇଛି ଅନୁଶୀଳିତ ।

‘ବାକ୍ତବ୍ଧ’ ଥିଓରୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାହିତ୍ୟ-ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ତିକାଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଗ । ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରଚନା ସୃଷ୍ଟିଜ୍ଞାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଅନୁଭବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ

ଏହା ଗୁରୁଜ୍ଞାନ । ପ୍ରାରମ୍ଭ ପୁଣ୍ୟ ଓ ଗୁରୁକୃପା ଏହି ଉପଲବ୍ଧିର ପାଥେୟ ! ଶବ୍ଦର ଚିନ୍ତା ଅସ୍ଥିତ ବାକ୍ ଏବଂ ବାକ୍‌ର ଜଡ଼ତତ୍ତ୍ୱ ଶବ୍ଦ । ବାକ୍ ଅରୂପ ଚିନ୍ତା ବାକ୍ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ଛାୟାଛନ୍ଦ୍ର ସବୁଜ ପାଦପର ଦୃଶ୍ୟ, ଜନ୍ମିତଗ୍ରାହ୍ୟ । ବାକ୍ ଅତୀତ୍ତ୍ୱ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ‘ବାକ୍‌ତତ୍ତ୍ୱ’ । ‘ଶବ୍ଦସାଧନା’ କୁଣ୍ଡଳିନୀର ବିଷୟ । ‘ବାକ୍’ ପରାଶକ୍ତି କୁଣ୍ଡଳିନୀର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ । ତେଣୁ ‘ବାକ୍’କୁ କୁହାଯାଇଛି ‘ପରମତତ୍ତ୍ୱ’ ।

ଶବ୍ଦସାଧନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ମୂଳସ୍ରୋତ ବେଦ । ବେଦ ଅନୁଯାୟୀ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର । ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁର ଆଘାତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଧ୍ୱନିଯାତ୍ମକ । ବିନା କୌଣସି ଆଘାତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ ‘ବ୍ରହ୍ମ’ ତାହା ‘ବ୍ରହ୍ମଶବ୍ଦ’ । ‘ଧ୍ୱନିଯାତ୍ମକ’ ଓ ‘ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ’ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱିବିଧ । ପୁଣି ତାହା ‘ସ୍ୱରାବଳୀ’ ଓ ‘ସ୍ୱଳବାକ୍’ ଭେଦରେ ଦ୍ୱିବିଧ । ଅଢ଼େଇ ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ‘ବିଦ୍ୟା’ ଏବଂ ଅଢ଼େଇ ତତ୍ତ୍ୱର ସମନ୍ୱୟ ‘ଓ’ । ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ‘ଅ’ ଶିବତତ୍ତ୍ୱ । ଅନ୍ତ୍ରମ ‘ହ’ ଶକ୍ତିତତ୍ତ୍ୱ । ‘ଅ’ ଓ ‘ହ’ ସହିତ ‘ମ’ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ‘ଅହମ୍’ ‘କାମକଳାର’ର ଅନ୍ୟନାମ । ହାର୍ଦ୍ଦକଳା ଅଟେ କାମକଳା । ଶିବତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ଶକ୍ତିତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ କାମକଳାର ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ । ଶବ୍ଦ ଜଗତ ମିଥୁନାତ୍ମକ । ସ୍ୱର ଓ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଥୁନାତ୍ମକ ସଂଯୋଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ଶବ୍ଦ ।

ଭାରତୀୟ ବାକ୍‌ତତ୍ତ୍ୱ ପରମ ରହସ୍ୟମୟ । ସେହି ରହସ୍ୟର ଚକ୍ରବୃତ୍ତ ଦ୍ୱାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କରାଯାଇଛି ଉନ୍ମୋଚିତ ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାର ଶୀର୍ଷକ ‘ଭାରତୀୟ ଅକ୍ଷରତତ୍ତ୍ୱ’ । ଆତ୍ମପୁରୁଷଙ୍କ ପୌରୁଷ ଶବ୍ଦ । ‘ତତ୍ତ୍ୱମିଦଂ ସର୍ବମ୍...’ ଶବ୍ଦ ଅକ୍ଷର ଗଢ଼ା । ‘ଯଦକ୍ଷରଂ ବେଦବିଦୋ ବଦନ୍ତି...’ । ତାହା ‘ବାକ୍‌ବୈବ୍ରହ୍ମ’ ‘ବିଶ୍ୱରୂପାଃ’ । କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସ୍ମରଣ କରୁଛି ଜୀବ, ମାନବ ଲାଭ କରୁଛି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ? ‘ତଦକ୍ଷରଂ ତତ୍’ ଏକ ଉପଶୀର୍ଷକ । ସେ ଏହି ଅକ୍ଷର ‘ତତ୍’, ତତ୍, ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର । ଏହି ଅନୁଶୀଳନର ଅନ୍ତିମ ପର୍ବ ‘ସର୍ବବର୍ଣ୍ଣାଗ୍ରୟଃ (ଅ) ପ୍ରକାଶଃ ପରମଶିବଃ’ । ମୂଳାଧାରରୁ ଉଦୟ ଅକ୍ଷର ଅଟନ୍ତି ‘ଶକ୍ତି’ । ଯିଏ ଜୀବକୁ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦୁଇତତ୍ତ୍ୱ, ସତ୍ ଓ ଅସତ୍ । ସତ୍ ଚୈତନ୍ୟ । ଅସତ୍ ଜଡ଼ । ମନ୍ତ୍ରର ଶବ୍ଦ ସତ୍ । ଗନ୍ତ ଓ କବିତାର ଶବ୍ଦ ଅସତ୍ । ଅକ୍ଷରତତ୍ତ୍ୱ ସିଦ୍ଧତତ୍ତ୍ୱ । ଶବ୍ଦ ଔପଦେଶିକ ଓ ନିଃଶବ୍ଦ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ବା ଆତ୍ମଦର୍ଶନ । ବାଚକ ଭୂମି ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣରୁ ମନ୍ତ୍ର ଓ ମନ୍ତ୍ରରୁ ହୁଏ ପଦର ବିକାଶ । ସେହିପରି ବାଚ୍ୟ ଭୂମି ଉପରେ କଳାରୁ ତତ୍ତ୍ୱ, ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଭୁବନ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ହୋଇଛି ଉତ୍ପନ୍ନ । ଯାହା କଳାତତ୍ତ୍ୱ ତାହା ଅକ୍ଷର (ଅବିନାଶୀ) ତତ୍ତ୍ୱ ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡ୍ ‘ଭାରତୀୟ ଶବ୍ଦବାଦ’ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଅନେକ୍ଷା ଏବଂ ବୀକ୍ଷାରେ ରହିଛି ସାହିତ୍ୟର ସମକାଳ ସ୍ୱଭାବ । ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅନେକ୍ଷା ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମମୟୀ ଦେବୀ ଏକ ଓ ଅନେକ ଅକ୍ଷର ଆକୃତି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନେକ୍ଷାର ଶୀର୍ଷକ ‘ରଗବେଦ ବାଗାମ୍ବୁଶାସୁକ୍ତ: ସରସ୍ୱତୀରୁ ଶିବା କଳାର ଜନନୀ । ତୃତୀୟ ଅନେକ୍ଷା ‘ରସସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ’, ଚତୁର୍ଥ ରସ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ‘ରସେଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ’ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଅନେକ୍ଷାର ଶୀର୍ଷକ ‘ବୈଦିକ ଶବ୍ଦବାଦ’ । ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଦୀର୍ଘ । ସାଧାରଣ ପାଠକଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ କ୍ଲିଷ୍ଟ । ଯେଣୁ ବିଷୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ-ତାତ୍ତ୍ୱିକ । ଆଗମ ଓ ନିଗମ ଦୁଇ ଶାସ୍ତ୍ରଙ୍କ ମନ୍ଥନକ ସ୍ୱର ।

ତତ୍ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ‘ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟା ଓ କଳାତତ୍ତ୍ୱ’ । ସେ ବିଦ୍ୟା କିଏ ଯିଏ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ମୁକ୍ତି ? ଅବିଦ୍ୟା କ’ଣ ? ମହାବିଦ୍ୟା କ’ଣ ଏବଂ କେତୋଟି ? ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରାନୁଯାୟୀ ‘ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା’ର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ବୈଦିକ ବିଦ୍ୟାତତ୍ତ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟିପାତ ! କଳା କ’ଣ ? କଳା ନିଜେ ନାମ ଓ ରୂପ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ସଂଜାବୀତ । କଳା ରସ । ବୈଦିକ ଓ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି ଅନୁଶୀଳିତ !

ସର୍ଜନାର ମୂଳ ଅବସ୍ଥା ଅବ୍ୟକ୍ତାବସ୍ଥାର ନାମ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତାବସ୍ଥାର ନାମ କଳା । ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଅବ୍ୟକ୍ତାବସ୍ଥାର ନାମ ବାକ୍ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତାବସ୍ଥାର ନାମ ସାହିତ୍ୟ । ଜଗତର ମୂଳାବସ୍ଥା ଅବ୍ୟକ୍ତାବସ୍ଥା ଅଟେ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତାବସ୍ଥାର ନାମ ବିକୃତି ବା ଜଗତ । ଜଗତର ଆଦି ବୀଜ ପ୍ରକୃତି: ପ୍ରକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟ୍ୟାଦିକଂ କରୋତୀତି = ପ୍ର+କୃ+ତି= ପ୍ରକୃତି କର୍ତ୍ତରି ଈର୍ ପ୍ରତ୍ୟୟଃ । ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାଶକ୍ତି, ପରା ଓ ଅପରା । ପ୍ରକୃତିକୁ ପଞ୍ଚଧା ବିଭକ୍ତ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ‘ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ତ’:

ଗଣେଶ ଜନନୀ ଦୁର୍ଗା, ରାଧା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ

ସାବିତ୍ରୀ ଚ ସୃଷ୍ଟିବିଧୌ ପ୍ରକୃତିଃ ପଞ୍ଚଧାସୂତ ।

ସୃଷ୍ଟିବିଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଦୁର୍ଗା, ରାଧା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ ଓ ସାବିତ୍ରୀ ଭେଦରେ ପଞ୍ଚଧା ବିଭକ୍ତ । ଜନ୍ମିତ ବା ଜନ୍ମବାନ୍ ବସ୍ତୁର ଆଦି ରହିଛି । ସେମିତି ରହିଛି ଜଗତର ଆଦିତତ୍ତ୍ୱ ତିନୋଟି ଲୋହିତ ରଜ, ଶୁକ୍ଳ ସତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ କୃଷ୍ଣତମା: ସତ୍ତ୍ୱରଜସ୍ତମସାଂ ସାମ୍ୟାବସ୍ଥା ପ୍ରକୃତିଃ । ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ତ୍ରୟ ସମାନାବସ୍ଥାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରକୃତି । ଆତ୍ମା (ପୁରୁଷ) ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ଜଗତ୍ ପ୍ରକୃତି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ । ପ୍ରକୃତିର ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଶକ୍ତି ଏବଂ ତାହା ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ । ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ଓ ବିକର୍ଷଣରୁ କଳା ସୃଷ୍ଟି । ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରୁ କୁଳରେ ପିଟି ହେଉଥିବା ନୃତ୍ୟାୟିତ ଲହରୀମାଳା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତାଳ ଧ୍ୱନି ! ପୁଣି ପ୍ରକୃତିକୁ ଯଦି ପରା ଓ ଅପରା ଭେଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବାକ୍ ଓ କଳା ଦୁହେଁ ପରାଶକ୍ତି । ପୌରାଣିକ ସାକାର ମୂର୍ତ୍ତିଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ଏହାଙ୍କ ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ରଗବେଦର

ବାରାଣ୍ଡଶାୟୀୟୁକ୍ତ; ସୂତନା ଅନାବଶ୍ୟକ । ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପ୍ରବନ୍ଧ ‘ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଳାପର୍ଯ୍ୟାବରଣରେ ଆଦିକଳାର ସ୍ୱରୂପ’ । ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡ୍‌ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କଳା କ’ଣ ? ଏହି ଏପିସୋଡ୍‌ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଦିକଳା ‘ପ୍ରେମ’ । ଚେତନାର ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଶକ୍ତି ‘ପ୍ରେମ’ ଓ ବହିର୍ମୁଖୀ ଶକ୍ତି ‘ଅହଂକାର’ । ଚେତନା କ’ଣ ? ଚେତନା ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, ପ୍ରାଣତତ୍ତ୍ୱ ଓ ବାକ୍ତବ୍ଧ ଉର୍ଜାର ମିଶ୍ରଣ । ଚେତନା ପରାଶକ୍ତି ଏବଂ ମାନବ ଚେତନା ଅଟେ ତାର ଆତ୍ମା । ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚେତନା ପରମାତ୍ମା ବା ଅଚନ୍ଦ୍ରି ପରମଶିବ । ପ୍ରେମ ହେଲେ ଘଟେ ଉବ ମୁକ୍ତି । କଳା ଖଣ୍ଡରେ ଫସି ଯାଇଥିବା ଆତ୍ମା ଦୁଇ ଖଣ୍ଡଙ୍କ ମିଳନ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ନାମ ପ୍ରେମ । ଯାହା ଜୀବ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଛି ଆବିଷ୍କୃତ । ଜନ୍ମଯାତନାରୁ ପ୍ରମୁକ୍ତିର ପଥ, ମୋକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ, କରାଯାଇଛି ସୂଚିତ ।

କଳା ଦୈବୀତତ୍ତ୍ୱ । ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ । ଅକ୍ଷରଙ୍କ ସାମରସ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ । ବ୍ରହ୍ମମୟୀଙ୍କ କୃପାରୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅକ୍ଷରଲୀଳା (ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସାର) ହୋଇଛି ପ୍ରତିପାଦିତ । ଶେଷକୁ ରହିଛି ସତ୍‌ପଥ ସହାୟକ ପ୍ରମାଣିତ କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥଙ୍କ ଠିକଣା, ଯାହା ବାକ୍ତବ୍ଧର ଉତ୍ସ ଓ ପ୍ରେରଣା ।

ଅକ୍ଷର, ଶବ୍ଦ ଓ କଳାର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅନେକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ଉତ୍ତରାୟାନ ପୀଠ ! ତାନ୍ତ୍ରିକ ଭୂମି । ଏହି ଭୂମିରେ କଳାର ବୟସ କେତେ ? ‘ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ’ ରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ, ଭାବ ଓ ରସ ସଂଯୋଜିତ ଯାହା ଏହି ଭୂମିଜ ? ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷାଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତ । କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ବନବାସୀ ‘ଶାବରୀ’ ନ କହୁଥିଲେ ବି ତ କହୁଥିଲେ ତ ଏକ ଭାଷା ? ସଂସ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାଠୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ମୌଖିକ ଔତ୍କାଶ୍ୟ ହେଉଥିଲା ବ୍ୟବହୃତ ! କ’ଣ ସେ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ?

ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜାଙ୍କ କାଳ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୨୦୫୦ ରୁ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୧୯୫୦ କହିଛନ୍ତି A.D. Pusalkar (The History and Culture of the Indian People, Vol.1) ଏବଂ ଏ. କଲ୍ୟାଣରମଣ, ତାଙ୍କ ରଚିତ, ଏସିଆ ପବ୍ଲିସିଂ ହାଉସ୍ (୧୯୬୯) ପ୍ରକାଶିତ ଗ୍ରନ୍ଥ: Aryatarangini, vol. I ରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ତିରୋଧାନ (ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୨୦୦୦ବର୍ଷ) । ତାଙ୍କୁ ଫଳାହାର କରାଇଥିବା ଶବରୀ କେଉଁ ଭାଷାରେ କରିଥିଲା କଥୋପକଥନ ? ସିଏ ପଞ୍ଚବଟୀ, ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଓ ରାମଚିରିଭଲ୍ ଏକ ନିଘଞ୍ଚ ବନଭୂମିର ଜଣେ ବନ୍ୟନାରୀତ ? ପ୍ରକାଶ ରହୁ ‘ଶବର’ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଭୂମିପୁତ୍ର ଜାତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି । ପୁନଶ୍ଚ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା, ଅଛନ୍ତି ସଉରା ସଂପ୍ରଦାୟ । ‘ଶବର’ ଅପଭ୍ରଂଶରେ ‘ସଉରା’ । ପୁଣି ‘ଲଂଜିଆ ସଉରା’ ଅନ୍ୟ ଏକ ବନଜାତି । ଭରତ ମୁନାଙ୍କ

ସମୟର ‘ଶାବରୀ’ ଏମାନଙ୍କ ଭାଷା ନ ହୋଇଥିବ କାହିଁକି ? ତାହା ‘ଶାବରୀ’ କି ହେଉ ‘ଉଡ଼ୁ’, ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ନଭାଷା କାଳର ପ୍ରବାହରେ ବିକଶିତ ହୋଇ ହୋଇଛି ସାଂପ୍ରତିକ ଅଭ୍ୟୁଧାନିକ ବହୁଭାଷା ମିଶ୍ରିତ ‘ଓଡ଼ିଆ’ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆର୍ଯ୍ୟ-ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜନ୍ମଦେବୀ ‘ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକା’, ସହଜିଆ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ପ୍ରଚାରର ଗାନ ଓ ଦୋହା ! ଏମାନଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରମବିକାଶ ଗୋରେଖନାଥ । ‘ଶିଶୁବେଦ’ ଓ ‘ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ’ ରଚନା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପୂର୍ବାକାଶ ହୋଇଗଲାଣି ଉଦୟରାଗରେ ଲାଲେ-ଲାଲ ।

ଉଡ଼ୁ ଭାଷା କେତେ ପ୍ରାଚୀନ, ଯେତିକି ପ୍ରାଚୀନ ଉଡ଼ୁ ଜାତି ! ଉଡ଼ୁ ଏକ ଆଦିମ ଭୂମିଜ ବନ୍ୟ ଜାତି । ପୁରାଣରୁ କେବଳ ଏହାର ଜତିହାସ କଳ୍ପନା କରିହେବ । ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ତୀବାହିନୀ କୌରବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରିଥିଲେ ସଂଗ୍ରାମ । ମହାଭାରତ କାଳ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୧୪୦୦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି ପୁସ୍ତଲକର । ବର୍ଦ୍ଧମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ମତ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୧୪୩୦ । କୋଲ୍ ବୁକ୍ସ ମତ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୧୪୦୦ ଏବଂ ଉଇଲସନ୍ ଏଣ୍ଡ ଫିନିସୋନ୍ସଙ୍କ ମତ ମଧ୍ୟ ସେହି ଖ୍ରୀ.ପୂ. ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତକ । ସେ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ତୀ ପାଳକ ଓ ଚାଳକଙ୍କ ଭାଷା ନିଷ୍କୟ ନଥିଲା ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ କିମ୍ବା ସଂସ୍କୃତ । ଯେଣୁ ଶୁକ୍ଲ ଯଜୁର୍ବେଦ, ୩୦/୧୧, ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ‘ହସ୍ତୀପ’ ଶବ୍ଦ, ଏହା ହସ୍ତୀପାଳକର ସୂଚକ । (ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ୮ମ ଖଣ୍ଡ, ରାମାୟଣ ପର୍ବ, ପୃଷ୍ଠା ୧୪୭, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀ) । ମୂଳ ଓ ମୌଳିକ ଭାଷାଟି ନିଃସଂଦେହତଃ ଉଡ଼ୁ । ଶାବରୀ ମିଶ୍ରିତ ଏକ ବନାଂଚଳ ଭାଷା ଉଡ଼ୁ ବା ଓଡ଼ୁ, ଯେଉଁ ଭାଷାର ବିକଶିତ ସ୍ୱରୂପ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ । ଯେବେ ଠାରୁ ଉଡ଼ୁ (ଓଡ଼ିଆ) ଭାଷା ପ୍ରାମାଣିକତାର ସତ୍ତକ ଆସୁଛି ସାମ୍ବାକୁ, ତାହାର ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ୱ ଓ ତଥ୍ୟ; (୧) ‘ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜନ୍ମପର୍ବ’, (୨) ‘ଭାଷାନଟୀର ଭୃଣ ମୁଦ୍ରା’ ଏବଂ (୩) ‘ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ’, ପ୍ରବନ୍ଧମାନଙ୍କରେ ଆଲୋଚିତ । ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ଜନ୍ମ ଓ ଶିଳାଲେଖରୁ କ୍ରମବିକାଶ ‘ଅକ୍ଷରସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ’ । ‘ଶିଶୁବେଦ’ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ପ୍ରବନ୍ଧ, ଯେତେବେଳକୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ତା’ ଶୈଶବ ।

ବାକ୍ ଯେଉଁ ଚେତନାର ସ୍ୱତଃସ୍ମୃତ ପ୍ରକାଶ, କବିତା ତା’ରି ବାଣୀ ରୂପ । ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମହାବାକ୍ ଥାଏ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ତାକୁ ନବ ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ୟୋତନାରେ କବି କରିଥାନ୍ତି ନିଯୋଗ । ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନିର ସ୍ଥିର ଆଲୋକରେ ଜୀବନକୁ ଯିଏ ଉଦ୍‌ଭାସିତ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ସିଏ କବି । ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ କଳାବିଦ୍ୟାର ଦେବୀ କେବଳ Goddess of Poetry ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ଗୁପ୍ତ ମହାଜାଗତିକ ସ୍ୱତଃସ୍ମୃତି, ମାନସିକ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଯାହାଙ୍କ ଶବ୍ଦମାନ ଏକଏକ ପୃଥିବୀ! ସିଏ ଅଭାସା କରନ୍ତି କବିତାପରି ବଂଚିବାକୁ ଏବଂ ବଂଚିବାପରି ଲେଖିଥାନ୍ତି କବିତା ।

ଜୀବନ ସାତ ପଦ୍ମର ଦ୍ଵୀପ, ସେଠାରେ ପହଂଚିବା ପାଇଁ କବିତା ସବୁଠାରୁ ସରଳ ଓ ସଂକ୍ଷେପ ମାର୍ଗ । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, କବିତା Miniature of bliss, / Speaking sweetly, seeking meetly ! / Every word deserves a kiss. କବିତା ନିଷିଦ୍ଧ ଫଳର ସ୍ଵାଦ । ତାକୁ ଆଦାନ ଖାଇଛି ଏବଂ ଲାଗିଲା କେମିତି, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଆଦାନର ସେହି ଅନୁଭୂତିକୁ ଆମ ସମାଲୋଚକ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ! ସେମାନେ ଖାଇ ନାହାନ୍ତି କି ତା' ସ୍ଵାଦ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ! ଆଦାନ ଯାହା କହିଛି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଓ ଯଥାର୍ଥ ହୋଇ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଶେଷ ପ୍ରବନ୍ଧ 'ପ୍ରକାଶ୍ୟତାର ବେଦୀ ଉପରେ କବିତା ଦେବାଟଏ', ଏହାର ବ୍ୟତୀକ୍ରମ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧର ଭୂମିତି ସାଂପ୍ରତିକ ଓ ଆଧୁନିକ । କବିତାର ରୂପତତ୍ତ୍ଵ ଓ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ଵ ।

'ବାକ୍ତରୁ' ରଚନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏକ ଦୀର୍ଘ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟର ପରିଣାମ । 'ବାକ୍ତରୁ' ଆଧାରିତ ଏହା ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରନ୍ଥ । ଯାହା ଅଛି ତାହା ବ୍ୟାକରଣ । ଋଷିଙ୍କ ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଂଗୃହୀତ ସାହିତ୍ୟର ଅପ୍ରକଟ ବୀଜମୁଦ୍ରା ଓ ସେହି ଶୂନ୍ୟତ୍ଵର ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ କ୍ରିୟାର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଏହା । ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ଏହା ଦର୍ଶନ ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ । ସାରସ୍ଵତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଆଦୃତତ୍ତ୍ଵ ଦିଗରୁ ସାହିତ୍ୟ । ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିଗୁରୁ ମାତା, ସାବିତ୍ରୀ ଯା ମୁକ୍ତୟେ, ନୀରବ ସ୍ମରଣରେ ଜ୍ଞାନଶକ୍ତିରୁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିଙ୍କ ଘଟିଛି ଉନ୍ନେଷ କ୍ରିୟା । ମହାମାୟା ମୁଣ୍ଡମାଳା, ମହାକାଳୀଙ୍କ ଗଳାସ୍ଥ ମୁଣ୍ଡସଂଖ୍ୟା ପଚାଶ, ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଅଶତାଶ ଏବଂ ଓଁ ମିଶିହୁଏ ପଚାଶ; କ୍ଷ ପ୍ରକଟ କ୍ରିୟା ! ଶବ୍ଦ ବହୁମୟୀ ସ୍ଵରୂପ ଧାରଣ କରି ବାକ୍ୟର ବନ୍ଧନରେ ଚିତ୍ତ-ବିଶ୍ଵ ତାଙ୍କରି ସ୍ଵରୂପର ଆଭାସନ (Reflection) କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଣେତା କେହିନୁହେଁ ଓ କିଛି ନୁହେଁ, ସବୁ 'ପ୍ରକାଶ' ଓ ତାହାଙ୍କ 'ବିମର୍ଶ', 'ବିଶ୍ଵରୂପାଃ' !

ଏଇ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଉଜାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ, ଅନୁଶୀଳନ ଓ ଆଚରଣ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ରଷ୍ଟା ନବକିଶୋର ରାଜଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ପାଇଁ ସେ ମୋର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରେରଣା ଦାତା; ପ୍ରକାଶ କରୁଛି କୃତଜ୍ଞତା ।

ଏଇ ବହି ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବାଧିକ ଗଣୀ, ସିଏ ରାଧାନାଥ ସ୍ଵାୟାମ୍ ସାହିତ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ ଗବେଷକ ତ. ଫଣାନ୍ତ ଭୂଷଣ ନନ୍ଦ । 'ବାକ୍ତରୁ' ଓ 'ସାହିତ୍ୟର ଆଦିତରୁ' ଆରମ୍ଭ ପ୍ରବନ୍ଧ ଦୁଇଟି ଗତ ଦୁଇ ତିନିବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ ମାସିକ 'ସାଗରିକା' । ଏହାର ସଂପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସୈରିନ୍ଦ୍ରୀ ସାହୁ ମୋ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶନର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରେରଣା । ମୋ ଅଧିକାଂଶ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିକା । ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଅଜସ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ।

ଏଇଭଳି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଓ ଅସାଧାରଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରକାଶନ ଭାର ଆଗ୍ରହରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ହେତୁ କବି ଭିକାରୀ ଧଳଙ୍କୁ ମୋ' ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜସ୍ର ।

ସାହିତ୍ୟର ଆଦିତତ୍ତ୍ୱ

॥ଏକ॥

‘ଦେବସ୍ୟ ପଶ୍ୟ କାବ୍ୟମ୍-ନ ମମାର ନ ଜାର୍ଷତି,’ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଜଗତ ଦେବତାର କାବ୍ୟ- ତାଙ୍କ ପରମ ଚେତନାର ପ୍ରକାଶ !

ଅଥର୍ବବେଦର ଏହି ପଂକ୍ତିଟି ଭିତରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଂଜନା, ଯାହା ସୂଚିତ କରିଛି ‘କାବ୍ୟ’ (‘ସାହିତ୍ୟ’ ଶବ୍ଦ ବେଦ ସୃଷ୍ଟି ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ହୋଇଅଛି) କ’ଣ ? ବାଣୀରୂପେ ଚେତନାର ପ୍ରଥମ ରୂପାୟନ ! ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଅନୁଭବକୁ ବାଣୀରୂପେ ଦେବାକୁ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ବାକ୍’ ।

‘ରଗବେଦରେ ଗୋଟିଏ ମିଥୁନର କଥା ରହିଛି- ‘ବ୍ରହ୍ମ’ ଓ ‘ବାକ୍’ । ‘ଯାବଦ୍ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣିତଂ ତାବତୀ ବାକ୍’ (୧୦/୧୬୪/୮୬) । ସେହି ପରମ ଚେତନା ବ୍ରହ୍ମ । ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ବା ଦର୍ଶନ କଥା କହୁଛି ଆମେ ତାହା ତାଙ୍କରି । ‘ବାକ୍’ ସେହି ଚେତନାର ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ ପ୍ରକାଶ । ତାଙ୍କର ବାଣୀ ରୂପ ହେଉଛି ‘କାବ୍ୟ’ (ସାହିତ୍ୟ) । “ବେଦରହସ୍ୟ”ରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତିରେ କରିଛନ୍ତି ସୂଚିତ- ‘ବ୍ରହ୍ମନ୍‌ପତି ଅପ୍ରକେତରୁ ବାକ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ।’

ଅପ୍ରକେତ କ’ଣ ? ପ୍ରକାଶ ଜଗତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଓ ନିମ୍ନରେ ଅଛି ଦୁଇଟି ସମୁଦ୍ର । ନିମ୍ନ ଅପ୍ରକେତ ‘ହୃଦ୍ୟ’ ଓ ଋତ ସମୁଦ୍ର (Subconscious) ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ସମୁଦ୍ର ସର୍ବ ସମୁଦ୍ର (Super conscious) । ଯାହା ‘ବ୍ୟକ୍ତ’ ତାହାକୁ ‘ବାକ୍’ (ସାହିତ୍ୟ) ଦ୍ୱାରା କରନ୍ତି ପ୍ରକାଶ । ଯାହା ଅବ୍ୟକ୍ତ ତାହା ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଅନୁଭବ୍ୟ ! “Hymans to mystic Fire” ପୁସ୍ତକ ଉପୋଦ୍ୟୋତରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି, ‘ମନ୍ତ୍ର’ (ସାହିତ୍ୟର ଆଦିମ ଶବ୍ଦ ଓ ପଂକ୍ତି) ଚେତନାର ଗୁପ୍ତ ଓ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆସିଛି ଏବଂ ତହିଁରେ ନିହିତ ଗହନ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ରକ୍ଷିମାନେ କରନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ । ସ୍ୱୟଂ ଦ୍ରଷ୍ଟା ବା ଧ୍ୟାନୀ କେବଳ ବୈଦିକ ଶବ୍ଦ ସମୂହର ଯାଥାର୍ଥ ଅର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ଅବଗତ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସେହି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନରୁ ଥିଲେ ବଞ୍ଚିତ । ବାମଦେବ ୪ର୍ଥ ମଣ୍ଡଳ (୪/୩/୧୩) ରଗବେଦରେ ନିଜକୁ ବେଦାଭ୍ୟାସୀ ‘ବିପ୍ର’ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଓ ବାଣୀ

ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଗ୍‌ଦର୍ଶନ ରୂପେ ଗୁପ୍ତ ବଚନ (ନିଶ୍ୟା ବଚାସି) କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ! ବାଣୀ ଦ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରସୂତ । କେବଳ ସତ୍‌ଦର୍ଶୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସିଏ ନିଜ ଅର୍ଥକୁ କରନ୍ତି ପ୍ରକଟ (କାବ୍ୟାନିକବୟେ ନିବଚନା) ।

ବାଣୀ ପରମା, ନିର୍ଦ୍ଦୋଶ ଓ ବଚନର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନୀୟା ବୋଲି ଦଶମ ମଣ୍ଡଳରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଏହା ସତ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ରକ୍ଷିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟା ଏବଂ ରକ୍ଷିମାନଙ୍କ ବଚନକୁ ଅନୁସରଣ କରି ମାନବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବାକ୍ତବ୍ଧ । ବାକ୍ତବ୍ଧ ଗହନ ଅର୍ଥ (ତତ୍ତ୍ୱ)କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନଥାନ୍ତି । ସୁବସନା ବାକ୍ତବ୍ଧୁ ସେହି ସିଦ୍ଧ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ସମ୍ମୁଖରେ ବିବସନା ହୋଇ ସ୍ୱସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଢ଼ିଦିଏ ଓ ବାଢ଼ିଦେଇଥାଏ ଅର୍ଥ ସମ୍ପଦକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଗହନ ଗୁହାରିତ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି !

॥ଦୁଇ॥

ସତ୍ୟତାର ପ୍ରାକ୍ କାଳ, ଯେଉଁ ସାରସ୍ୱତ ସର୍ଜନା କଳା ରକ୍ଷି ଲାଭ କରିଥିଲେ ତାହାର ସ୍ୱରୂପ ଭକ୍ତି ରସ ଧାରାରେ ଥିଲା ସିଦ୍ଧ । ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ତା ଜନ୍ମ କାଳରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ । ଭକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନର ଅଖଣ୍ଡ ଧାରା ଗୁରୁ-ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଦେଇ ହୋଇଛି ପ୍ରବାହିତ । ଲିପିକଳା ଅପେକ୍ଷା ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକଳା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହୋଇଛି ପରିପକ୍ୱ ।

ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ? କ'ଣ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ? ଯାହା ଥାଏ ନିଜ ସହିତ ! ଯାହା ଥାଏ ଜୀବ ସହିତ ! ପୁନଶ୍ଚ-ଯହିଁରେ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ ସାମୁହିକ ହିତ !

ଶବ୍ଦାଥୌ ସହିତୌ, ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ସହିତ ଯେଉଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ସାରସ୍ୱତ ଶିଖ ! ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ସହିତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅସୀମ ଭାବର ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହା ପ୍ରାଣକୁ ସନ୍ଦାନ ରସରେ କରି ପକାଏ ଦ୍ରବିତ ! ଭସାଇ ନିଏଚେତନାର ନୌକାକୁ ଦିଗରୁ ଦିଗନ୍ତକୁ । ‘ସହିତ’ ଥାଏ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର ଅନ୍ତଃସଲିଳା ସ୍ରୋତ, ସାହିତ୍ୟ !

ଦେହ ରଥ । ରଥ ସହିତ ଆତ୍ମି ରଥ-ସାରଥୀ । ସାରଥୀ ଶବ୍ଦବଚି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ ଉର୍ଜ୍ଜ୍ୱଳରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ରଥର ସାରଥୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି । ଦେହ ସହିତ ଥିବା ଦେହୀ, ଆତ୍ମା ରୂପରେ ବିରାଜିତ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଚିତ୍‌ଶକ୍ତି, ସେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ! ସାହିତ୍ୟ ଶବ୍ଦ-ଚିତ୍ର ସଂସାର ରୂପରେ ବିରାଜିତ ସର୍ବ ବ୍ୟାପକ ଚିତ୍‌ଶକ୍ତି, ସେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ! ସାହିତ୍ୟ ଶବ୍ଦ-ଚିତ୍ର, ସଂସାର ଚିତ୍ର କେବଳ ନୁହେଁ, ଶବ୍ଦ ଓ ସଂସାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବିଦ୍ୟମାନ ନିଃଶବ୍ଦର ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ !

ପର୍ବତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସମସ୍ତ ଗିରିଝର ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ହୋଇଥାନ୍ତି ଧାବମାନ । ସମସ୍ତ ଜୀବ ଜନ୍ମକାଳରୁ ଅବସ୍ଥା ପରେ ଅବସ୍ଥା ଅତିକ୍ରମ କରି ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଧାଇଁ । ସଞ୍ଚାତ ବା ଅଞ୍ଚାତ, ମୃତ୍ୟୁର ନାଳସମୁଦ୍ରକୁ ଜୀବନର ଗତି ! ନାଳ ସମୁଦ୍ର ହିଁ ତା’

ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ! ବାସ୍ତବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ମୃତ୍ୟୁ, ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ଶେଷ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କଳ୍ପନା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରୁ ସେ ‘ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ’ ଅଟନ୍ତି । ଯସ୍ୟ ଛାୟାଃମୃତମ୍ ତସ୍ୟାଃ ମୃତ୍ୟୁ ! ନୀଳପଦ୍ମର ସୁବାସିତ ଶଯ୍ୟା ବା ଅନନ୍ତ ନାଗର ଶେଯ, ମିଥୁନି ତାହା ! ଜୀବ ଶିବ । ଈଶ୍ବରଃ ସର୍ବଭୂତାନ୍ଵଂ ହୃଦ୍ୟେଶେର୍ଜୁନଂ ତିଷ୍ଠତି । ଭ୍ରାମୟନ ଭୂତାନି ଯନ୍ତାରୁଭାନି ମାୟମା ।

ସବୁ ଦେହର ହୃଦୟେଶରେ ଦେହୀ ଈଶ୍ବର କରୁଛନ୍ତି ବିରାଜମାନ । ଶିବ ଶବ ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମାୟା ଯନ୍ତ୍ରର ଯାନ ଆରୋହଣ କରି ଗୋଟିଏ ଦେହରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦେହକୁ ହୁଅନ୍ତି ଘଟାନ୍ତର । ଏହି ଘଟାନ୍ତର ଲୀଳାର ନାମ ସଂସାର । ପଣ୍ୟ ମେ ପାର୍ଥ ରୂପାଣି ଶତଶୋଥ ସହସ୍ରଶଃ, ଶତ ସହସ୍ର ରୂପ ମୋର, ହେ ପାର୍ଥ, କର ଦର୍ଶନ । ସର୍ବଶର୍ଯ୍ୟମୟମ୍ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ସମସ୍ତ ! ଇମଂ ପରମଂ ଗୁହ୍ୟମ୍ । ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି, ସମସ୍ତ କର୍ମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏକ, ତାଙ୍କରି ଷ୍ଟବ ! ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି, ସୃଷ୍ଟିର ସକଳ ବସ୍ତୁଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ, ତାଙ୍କରି ମହିମାର ଆଲୋକକୁ କରିବା ବ୍ୟାପକ ! ସୃଷ୍ଟି ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଅପରିମିତ କୃପାର ଗୁଣମୁଗ୍ଧ ! ତେଣୁ ସକଳ ବସ୍ତୁ ସଂଦନର ଅନ୍ତରାଳରେ ସତ୍ୟର ଷ୍ଟବ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ।

ରକ୍ଷି ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଯସ୍ମେ ମେ ହିମବନ୍ତୋ ମହିତ୍ବା ଯସ୍ୟ ସମୁଦ୍ରଂ ରସୟା ସହାହୁଃ ।

ଯସ୍ମେମାଃ ପ୍ରଦଶୀ ଯସ୍ୟ ବାହୁ କର୍ଣ୍ଣେ ଦେବାୟ ହବିଷା ବିଧେମା (ରଗ. ୧୦/ ୧୨୧/୪) । ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କ ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ହିମାଚ୍ଛାଦିତ ପର୍ବତ, ଅନନ୍ତ ସୁନୀଳ ସମୁଦ୍ର, ସୁବିସ୍ତୃତ ଶ୍ୟାମଳ ଧରିତ୍ରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦିଗ, ସେହି ଭଗବାନ ‘କ’ ଆଦି ଅନେକ ନାମରେ ନାମିତ । ‘କ’ ଷୋଡଶାକ୍ଷରୀ ‘ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା’ର ଆରମ୍ଭ ଧ୍ବନି ଏବଂ ଏହା ‘ଲୋପାମୁଦ୍ରା’ ଶ୍ରେଣୀର ମଂତ୍ର, (Apprenticed to a Himalayan Master / Sri M. Page 200, Megenta publisher, Karnatak, 2010) । ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅକ୍ଷରଟିଏ ହୁଏ ଉଚ୍ଚାରିତ, ତାହା ଅମୃତ ଚେତନାର ଧ୍ବନିଟିଏ ଖାଲି ନୁହେଁ, ତାହା ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ । ଏକାଧିକ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ମଳିତ ନାଦବ୍ରହ୍ମ ଅଟନ୍ତି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ।

‘ମନୁସ୍ମୃତି’ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସର୍ବୋଷ୍ଠାଂ ତୁ ସ ନାମାନି କର୍ମାଣି ଚ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ । ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥକୁ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାମ ଦେଲେ, ଯେମିତିକିଏ ପର୍ବତ ଇଏ ନଦୀ, ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ, ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ଅଗ୍ନି, ଏହା ଆକାଶ ଓ ଏହା ଧରିତ୍ରୀ ପ୍ରଭୃତି ! ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ କଲେ ସୃଷ୍ଟି । ପରିଚୟ ତଳେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଲା ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି । ସୃଷ୍ଟିକୁ ସାହିତ୍ୟ ବା ଗଦ୍ୟ, ପଦ୍ୟ, ନାଟକ ଓ କାବ୍ୟଭାବେ

ଗଲୁ ଚିହ୍ନି ! ସୃଷ୍ଟି ଯାହାଙ୍କ ଅଂଶ ବିଶେଷ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅପରିଚିତ । ଯେଉଁ ସ୍ରଷ୍ଟା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ରୂପ, ସିଏ ନ ଦୈତ, ଅଦୈତ । ‘ଏକୋସତ୍’, ଚିନ୍ମୟ, ସୁନ୍ଦର ଓ ଶିବ । ତାହା ହିଁ ଅଟେ ‘ସାହିତ୍ୟ’ ! ସହିତ ଥିବା ସେହି ଅବିନାଶୀ ଅଂଶ ।

ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ବଦନ୍ତି ଚରଣବିଦସ୍ତ୍ରଭଂ ଯଜ୍ଞଜ୍ଞାନମ୍ ଦୟମ୍ । ବ୍ରହ୍ମେତି ପରମାଦୈତି ଭଗବାନିତି ଶତଦ୍ୟତେ । ଅର୍ଥାତ୍- ଯେଉଁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ‘ପୁରୁଷତତ୍ତ୍ୱ’ କହନ୍ତି, ତାହାକୁ ଉପନିଷଦୀୟ ପଣ୍ଡିତ କହନ୍ତି ‘ବ୍ରହ୍ମ’ । ମହର୍ଷିଗଣ ତାହାଙ୍କୁ ‘ପରମାତ୍ମା’ ଓ ‘ଭଗବାନ’ ବୋଲି କରିଛନ୍ତି ନାମିତ । ମାନବ ଯାହା କରିଥାଏ ତାହା ‘ତପସ୍ୟା’ ! ପ୍ରଲୋଭନ ପ୍ରରୋଚିତ ମାନବ ସଂସାର ସଂପଦକୁ ନିଜ ପ୍ରାପ୍ୟ ଠାରୁ ବହୁଗୁଣ ଲୁଚି ଥାଏ, ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ଠୁଳ କରିଥାଏ, ତାହା ତା ନିଜ କର୍ମ । ମନ୍ଦ କର୍ମ ! ଯେଣୁ ତାହା ସଂସାର ହିତ ପ୍ରତିକୂଳ । କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା ! ମହାକାଳଙ୍କ ସଂହାର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସକଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଧିପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପତିଙ୍କ ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ରୂପ ! ଧ୍ୟାନର ମୂର୍ତ୍ତି ସେହି ଶିବସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପ, ରୂପ । ଶ୍ରୀଚଣ୍ଡୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଯାଶ୍ରୀଃ ସ୍ୱୟଂ ସୁକୃତିନାଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସୁକର୍ମ ଆଚରଣ ଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ, ସିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଟନ୍ତି । ପାପାତ୍ମନାଂ କୃତପିୟାମ୍, ପାପାମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରୂପିଣୀ ମା ! ସିଏ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ । ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ପୁରୁଷ ହୃଦୟରେ ବୁଦ୍ଧି ରୂପରେ ସିଏ ବାସ କରନ୍ତି ! ସତ୍ ପୁରୁଷ ଠାରେ ସିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ କୁଳାନ ନର ନାରୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସିଏ ଲଜ୍ଜା । ଗୋଟିଏ ସତ୍, ଚିତ୍ ଓ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ବହୁବିଧ ରୂପ । ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି, ସର୍ବେଷାଂ ତୁ ସ ନାମାନି କର୍ମାଣି, ମୂଳତତ୍ତ୍ୱଟି ।

ଯାହା ତୁମେ ରଚନା କରୁଛ, କର; ତାହା କବିତା, ଗଳ୍ପ, ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସ ବା ହେଉ ପ୍ରବନ୍ଧ, ‘ଇଦଂ ହି ପୁଂସସ୍ତପସଃ’, ତାହା ଆତ୍ମପୁରୁଷଙ୍କ ତପସ୍ୟା । ତାହା, ‘ଅବିରୁ୍ୟତୋଽର୍ଥଃ କବିଭିର୍ନିରୂପିତୋ’, ଅବିରୁ୍ୟତ ଅର୍ଥ, ଅଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, କବିଙ୍କ ନିରୂପିତ ବାକ୍ୟ, ‘ଗୁଣାନୁବର୍ଣ୍ଣନମ୍’, ତାହାଙ୍କ ! ସେହି ପରମ ସତ୍ୟ, ପରମ ଅର୍ଥ ଓ ପରମଧର୍ମଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନ ।

ଜଣେ କବି ସ୍ତନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ‘କନକ କଳସ’, ‘କୁଚାଦି ପାନମ୍’, ସାହିତ୍ୟ ରସିକ ଭାବୁକ ଏହି ରୂପଶ୍ରୀ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ହୋଇଯାଏ ମୁଗ୍ଧ, ହୋଇଥାଏ ଉଦାସିତ । ସିଏ ଅଜ୍ଞ । ସଦ୍‌ଜ୍ଞାନର ଅଣ୍ଟାଏ ରଶ୍ମି ତାଙ୍କ ଚେତନାକୁ କରି ନଥାଏ ଦୀପ୍ତ ! ବୋକାକୁ ବୋକା ବନାଇବାରେ ଯେମିତି କିଛି ଲୋକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ପୁଲକ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମହାମାୟାଙ୍କ ଲାଳାତକ୍ତ ତାହାଙ୍କୁ ଭସାଇ ନିଏ ଜନ୍ମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦ୍ୱାରକୁ, ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ

ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ଵାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଓ ବଂଦ କରି ତାହା ସହିତ ହୁଅନ୍ତି କ୍ରାନ୍ତାରତ ! ଯିଏ ସୁସ୍ଥ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିତ, ସିଏ ସେହି ରୂପଶ୍ରୀରେ ରୂପମୟଙ୍କ ‘ମନାମହେ’ ଅର୍ଥାତ୍ ‘ଉଚ୍ଚାରଯାମା’ ଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦରୁ ଶବ୍ଦବହୁଳ୍ପ କରୁଥାଏ ଦର୍ଶନ । ପ୍ରାପ୍ତ ରସ, ‘ବୈସୟ’ ! ସାହିତ୍ୟ ଶୁଷ୍କ ଶବ୍ଦ ବସାଣ ନୁହେଁ, ‘ବିଷୟ ପରମେଶ୍ଵରୀ’ ! ପୁନଶ୍ଚ ତାହା ‘ପ୍ରେମସର୍ବସ୍ଵଭାବା’ (ନାରଦ-ପଞ୍ଚରାତ୍ର), ‘ପ୍ରେମାର୍ଥଭାବିତମ୍’, ‘ଲୀଳାୟା ବିଗ୍ରହମ୍’ ! ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ଵ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ପାଠକ ପଢ଼ିତ । ସାଧାରଣ ପଢ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ, ସ୍ତନ ପ୍ରୟତ୍ନ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ତନ ଶଶୟୋ ଯୋ ମୟୋଭୂୟୋ ରତ୍ନଧା ବସୁବିଦ୍ ଯଃ ସୁଦତ୍ତଃ ! ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ସ୍ତନ ଏହି ଶିଶୁଟି ପାଇଁ ହୋଇଅଛି ନିର୍ମିତ । ଇଏ ରତ୍ନପ୍ରଦ, ସଂପଦପ୍ରଦ ଓ ଅଟେ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରଦାୟକ ।

ଭୃଗୁଟିଏ ଭୃମିଷ୍ଠ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କୃପାସାଗର କରିଛନ୍ତି ତା ଅନୁଚିନ୍ତା । ସଂସାରକୁ ଆଦୌ ଚିହ୍ନି ନଥିବା ତାଙ୍କର ଅବିଚ୍ଛନ୍ନ ଭଗ୍ନାଂଶ (ମନୋବାଂଶୋ...) ଯେତେବେଳେ ଦେହର ପୋଷାକ ଧାରଣ କରି ହେବେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ, କ’ଣ ସିଏ କରିବେ ଭୋଜନ ? ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ପାକସ୍ଥଳୀ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ କରାଇ ପାରିବ ହଜମ ? କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶରୀର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ କରିବ ସ୍ଵାଭାବିକ ଏବଂ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ କରାଇବ ସତେତନ ? କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଶିଶୁ ଶରୀରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ଦେବ ବଳ ? ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା କରି ଜନନୀ ସ୍ତନ ରୂପକ ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ କରିଛନ୍ତି ଖଜିତ । ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଜନନୀ ଶୋଣିତକୁ ଦୁଗ୍ଧରେ କରିବ ପରିଣତ, ଯେମିତି ଦୁଗ୍ଧରୁ ଘୃତ ! ଘୃତକୁ ଆଉ କରି ହୁଏନାହିଁ ରୂପାନ୍ତରିତ । ସୃଷ୍ଟିର ମୌଳିକ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳ ତାହା ! ତାହା ଅମୃତର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ । ଯେତେବେଳେ ମହାମାୟା ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିକାରଯୁକ୍ତ କରିବେ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆଖିର ନୀଳ ହୃଦରେ ଝସ (କାମ) ଖେଳିବ !

ଝସ ଖେଳିବା ସମୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିରୀକୃତ । ଯେତେବେଳେ ‘ବଂଶବର୍ଦ୍ଧନ’ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହସ୍ରନାମରୁ ଏକ ‘ବଂଶବର୍ଦ୍ଧନ’ ‘ସଂକଳ୍ପ’ କରିବେ, ମହାମାୟା ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ବିକୃତି, ଜଳରେ ଉଠିବ ତରଙ୍ଗ, କାମ ଶକ୍ତି ହେବ ତୃଷିତ, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ମିଥୁନିକୁ ଅର୍ଥାନ୍ତିତ କରିବାକୁ ହେବ ପ୍ରତେଷିତ । କିନ୍ତୁ ମୂଳବସ୍ତୁ ସେହି ପରମାତ୍ମା ଲୀଳା ରହସ୍ୟ ! ନିଜର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ! ସେହି ଆନନ୍ଦରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବଂ ଦିନେ ତାହାଙ୍କ ସେହି ଆନନ୍ଦ ସମୁଦ୍ରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହୋଇଯିବା ବିଳୀନ । ଆମର ଶେଷ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଦ ମୃତ୍ୟୁ ବି ତାହାଙ୍କ ଆନନ୍ଦରୁ ଜନ୍ମ !

ପୁରୁଣା କଣ୍ଢେଇଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବ ତା ଭିତରୁ କାଢ଼ି ନେବ ନିଜର ଅରୂପ । ପୁଣି ଗଢ଼ିବ ଗୋଟିଏ ନୂତନ କଣ୍ଢେଇ, ଦେବ ରୂପ ଓ ନାମ । ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଖଞ୍ଜିବ ନିଜର

ଅରୁପ । ଯେମିତି ଖେଳନା ଭିତରେ ବେତାରିର ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକରେ କ୍ରିୟାଶକ୍ତି ! ଚାଲେ ମଟର, ଗୁଳି ଫୁଟେ, ନର୍ତ୍ତକୀ ନାଚେ ଏବଂ ଭଲ୍ଲୁକ ବାଦ୍ୟ ବାଦନ ରଚେ । ଦେହର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଥିବା ହେତୁ ଅରୁପ ତ ହୁଅନ୍ତି ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ଦେହ ବି ତ ! ଅରୁପ ଥିବା ହେତୁ ଦେହ ଶିବ, ଶିଶୁରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଆର୍ତ୍ତ । ଅରୁପ ନଥିଲେ ଦେହଟି ଯେତେ ପାର୍ଥିବ ଦାମୀ ଅଳଙ୍କାରରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶବ ! ଶବକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମହାକାଳ ପରିବାପରି ପଚାଇ କରିଦିଏ ଦୁର୍ଗନ୍ଧପ୍ରଦ ।

ସେହି ଅରୁପ ରୂପକୁ ଯିଏ କରନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଓ ଲୀଳାୟିତ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପ ସହିତ, ଅଟନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ । ସାହିତ୍ୟ ବହୁତ ରଚନା କରିଗଲେ ହୁଏ ନାହିଁ, ସାହିତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧରୁ ହିଁ ଆସେ । ଧ୍ୟାନ ହିଁ ଏକ ମାତ୍ର ପଥ, ଯେଉଁ ପଥ ଦେଇ ଆସିଥାଏ ଅନୁଭବ ! ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଭୋଗ, ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅମୃତ ଭୋଗ, ଏହାକୁ ଭୋଗ କରିଥାଏ ମାନବ ଚେତନା । ଭୋଗ ଶବ୍ଦର ଭାବ ପରମବ୍ରହ୍ମକୁ ସମର୍ପିତ ଅମୃତ ନୈବେଦ୍ୟ ! ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ !

ଯେଉଁ ଚେତନା ଫଳକରେ ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ନାମ, ଧ୍ୟାନ ଜିମ୍ବା ଭକ୍ତିର ପାରଦ ବୋଲା ଯାଇ କରାଯାଇଥାଏ ସ୍ବଚ୍ଛ ପ୍ରତିଫଳକ, ଆଧାର ପାତ୍ରଟି ଥିବ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତହିଁରେ, ‘ସହିତ’ ଥିବା ରଥ ବା ସାରଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ । ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଧାର ପାତ୍ର ହିଁ ସତ୍ୟକୁ କରି ପାରିଥାଏ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ । କହିଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର, ଭକ୍ତାନାଂ ସର୍ବେଷାଂ ପ୍ରତିରୂପ ଧ୍ବଜ । ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଭାଷାରେ ତାହା ‘ବିଦ୍ୟାବଧୁ ଜୀବନମ୍’ । ‘ଆନନ୍ଦାନ୍ତରାଧିପତିନମ୍’ ଏବଂ ‘ପୂର୍ଣ୍ଣାମୃତାସ୍ବାଦନମ୍’ ! ଜୀବର ଆତ୍ମ ଓ ପରମତ୍ତ୍ବ ଶବ୍ଦ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଅଟେ ସାହିତ୍ୟ । ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଏପରି ପଦ୍ମରେ ବସାଇ କଳାକର୍ମୀ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁଠିରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଶିଶୁରତ୍ନ ହେବ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ । ସୁଷ୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ହେବେ ପ୍ରାପ୍ତ । ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଶୁଟିଏ ହୋଇ ବଂଚି ଲେଉଟି ଯିବ, ଏହା ଯେପରି ନ ଘଟିବ !

॥ ତିନି ॥

ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟର ସିଂହାସନକୁ ଦଖଲ କରେ ଭକ୍ତି, ଜୀବନର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରେ ଭକ୍ତି ରସର ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, ବଂଚିବାର ଧରିତ୍ରୀଟି ହୋଇଯାଏ ସାର୍ଥକ ଓ ପବିତ୍ର । ସ୍ବପ୍ନ ଅବବୋଧ ହୋଇଯାଏ ଜୀବନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ! ଦେହର ଦେବାଳୟରେ ଜୀବ ଈଶ୍ବର । ଜୀବ ଅମୃତ । ଦେହ ମୃତ । ଦେହ ମାଟିର ଘଟ ।

ଅମୃତର ଉପାସନାକୁ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି ଆର୍ଯ୍ୟ ରଷି କରାଇଛନ୍ତି ପରିଚିତ । ଜଡ଼ର ଉପାସନାକୁ ଅବିଦ୍ୟା ବୋଲି କରିଛନ୍ତି ଚିହ୍ନିତ । ସଂସାରରେ ବଂଚି ରହିବାକୁ ହେଲେ

ଦୁଇଟି ଯାକର ଉପାସନା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଅବିଦ୍ୟା କର୍ମତତ୍ତ୍ୱ । ଅବିଦ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ତୀର୍ତ୍ତା ବିଦ୍ୟାୟାତ୍ମତତ୍ତ୍ୱତେ, ଅବିଦ୍ୟା(କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ) ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ତରି ହୋଇଯାଏ ମୃତ୍ୟୁନଦୀ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବା ଜ୍ଞାନତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ମାନବ ଭୋଗ କରିଥାଏ ଅମୃତ ।

ଯାହାଙ୍କ ମନ ଓ ହୃଦୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ ଭକ୍ତିରସର ସିନ୍ଧୁ, ଗଙ୍ଗା, ସରସ୍ୱତୀ ଓ ନର୍ମଦା ପ୍ରଭୃତି ନଦୀ, ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରେ ନାହିଁ କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱର ସଲିଳ । ପଦ୍ମପତ୍ରପରି ସିଏ ଆଆନ୍ତି ସର୍ବଦା ନିର୍ଲିପ୍ତ ଓ ସବୁଜ । ଭକ୍ତ ଜାଣେ, ସିଏ ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ, ସିଏ ଆଲୋକର ଆଲୋକ, ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଜୀବ ଓ ଜଡ଼ ସେ ହିଁ ! କେବଳ ତାହାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଥାଏ ଦରକାର । ରକ୍ଷି କହନ୍ତି, ସିଏ ବାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ନ ଆଆନ୍ତି ବରଂ ବାଣୀ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ; ‘ଯଦ୍ଦାତନତ୍ୟୁଦିତଂ ଯେନ ବାଗତ୍ୟୁଦ୍ୟତେ । ତଦେବ ବ୍ରହ୍ମତଂ ବିଦ୍ଧି ନେଦଂ ଯଦିଦମୁପାସତେ’ । ତେଣୁ ରଗବେଦଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳେ ଉପଦେଶ, ‘ସତ୍ୟମିଦା ଉ ତଂ ବାୟମିଦଂ ସ୍ତବାମ ନାନୃତମ୍’ । (ରଗ. ୮/୪୧/୧୨) । ଅର୍ଥାତ୍-ଆମେ ସେହି ନିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବା, ଅସତ୍ୟ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ନୁହେଁ ! ପୁନଶ୍ଚ ସେହି ରଗବେଦରୁ ହିଁ ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ‘କସ୍ୟନୂନଂ କତମସ୍ୟାମୃତାନାଂ ମନାମହେ ଚାରୁ ଦେବସ୍ୟ ନାମ୍’ (ରଗ ୧/୨୪/୧୬) । ଅର୍ଥାତ୍-ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ସୁନ୍ଦର କେଉଁ ଜଣକ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି ? ନ ତସ୍ୟ ପ୍ରତମା ଅସ୍ତି ଯସ୍ୟ ନାମ ମହଦ୍ ଯଶଃ । ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କ ମହାନ ଯଶଃ ଓ ନାମ ଅଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ତାହାଙ୍କ ସମାନ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହଁନ୍ତି । ସେହି ଦେବ କିଏ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ମୁଁ କରିବି ଉଚ୍ଚାରଣ, କରିବି ସ୍ମରଣ ?

ସେ କିଏ, ସେହି ନାମ କ’ଣ, ସେହି ପରମ ପଦକୁ ପରିଚିତ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାନ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ, ତଦ୍ଦିପ୍ରାସୋ ବିପନ୍ୟବୋ ଜାଗୁବାର୍ଥଂ ସଃ ସମିକ୍ଷତୋ ବିଷୋର୍ଯ୍ୟତ ପରମଂ ପଦମ୍ । ଅର୍ଥାତ୍-ସେହି ଜାଗରଣଶୀଳ ସଦ୍‌ବିପ୍ର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କାର୍ତ୍ତନ କରି ତାହାଙ୍କ ପରମ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ରଗବେଦ (୧/୨୪/୨) କ୍ଷ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ମିଳେ, ଅଗ୍ନେର୍ବୟଂ ପ୍ରଥମସ୍ୟାମୃତାନାଂ ମନାମହେ ଚାରୁ ଦେବସ୍ୟ ନାମ । ଅର୍ଥାତ୍- ଆମେ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଅଗ୍ନି ରୂପକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନାମ କରିବା ଉଚ୍ଚାରଣ ।

ଏକୋ ସତ୍ ବିପ୍ରାଃ ବହୁଧା ବଦନ୍ତି । ସେହି ଦେବ ଏକ ଏବଂ ତାହା ସତ୍ୟ, ତାହାଙ୍କୁ ବିପ୍ରଗଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ ଆରାଧିତ କରିଥାନ୍ତି । ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ସଂସାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ସମସ୍ତ ପଂକ୍ତି ଏକଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମୂର୍ତ୍ତି

ରୂପ । ଋଷି ଚେତନାରେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ । ଯାହା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାହା ବାକ୍ୟ ଘୋଷ ଏବଂ ଯାହା ମନ ଭିତରେ ହୁଏ ଉଚ୍ଚାରିତ (ନିଃଶବ୍ଦ) ତାହା ଅନ୍ତର୍ଘୋଷ ଭାବେ ପରିଚିତ । ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଆ'ନ୍ତି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ! କୁହାଯାଇଛି, ‘ଚେତନ୍ୟଂ ସର୍ବ ଭୂତାନାଂ ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମେତି ମେ ମତିଃ । ବାର୍ତ୍ତିକରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ, ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମେତି ଯଦ୍ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ବେଦାଖ୍ୟମୁତ୍ୟତେ’; ଅର୍ଥାତ୍-ଯେଉଁ ବେଦାଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ । ପୁଣି ତତ୍ତ୍ୱ କହନ୍ତି, ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କର ଶରୀର ବା ରୂପ (Form)।

ଯୁରୋପୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାରସ୍ୱତ ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବାଇବେଲ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତ, In the begining was the Word, and the word was with God, and the Word was God.

- The Gospel According to John 1:1

ପୁନଶ୍ଚ-And the Word was made flesh and dwelt among us....

- The Gospel According to John 1:14

ଧ୍ୱନିରୁ ସୃଷ୍ଟିର ଜନ୍ମ ! ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସମାନ ବୟାନ ! ଧ୍ୱନି ବା ଶବ୍ଦ ପ୍ରକ୍ଷା ନିଜେ ଶବ୍ଦ ! ଶବ୍ଦରୁ ଶବ୍ଦର ଜନ୍ମ । ମୂଳ ଶବ୍ଦକୁ କୁହୁଯାଏ ବାଜ ବା ପ୍ରଣବ ! ବେଦାଦି ବାକ୍ୟ ଶ୍ରୀବାକ୍ୟ ଶକ୍ତିବାକ୍ୟ ମନୋଭବମ୍ । ଯାହା ପ୍ରଣବ, ତାହା ଶ୍ରୀବାକ୍ୟ ବା ଶକ୍ତିବାକ୍ୟ । ତାହା ସ୍ୱତଃ ସଂଦନରୁ ହୋଇଥାଏ ଉତ୍ପନ୍ନ । ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ତତ୍ତ୍ୱବିଦସ୍ତତ୍ତ୍ୱଂ ଯଜ୍ଞାନମଦୃଶ୍ୟମ୍ । ବ୍ରହ୍ମେତି ପରମାତ୍ମେତି ଭଗବାନିତି ଶତଦ୍ୟତେ । (୧/୨/୧୧) ।

ଯେଉଁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷତତ୍ତ୍ୱ କହନ୍ତି, ତାହାକୁ ଉପନିଷଦ ଓ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ପରମାତ୍ମା ବା ଭଗବାନ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ଋଷି ଓ ଭକ୍ତ, ତାହାଙ୍କ ନାମାଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ‘ଛନ୍ଦ’ । ଛନ୍ଦ ହିଁ ଲୟ-ବନ୍ଧ ବା ତାଳ ବନ୍ଧ ଧ୍ୱନିକୁ କରିଥାଏ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛନ୍ଦର ନିଜନିଜ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି । ତାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧି କରାଜବା ଆନନ୍ଦମୟ ବ୍ରହ୍ମକୁ ! ଯାହାଙ୍କୁ ‘ରସୋ ବୈ ସଃ’ ବୋଲି ଦ୍ରଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚାରିତ । ଯିଏ ଆନନ୍ଦ ଘନ ରସ ! ସେହି ରସକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପାଠକଙ୍କୁ ଭକ୍ତଟିଏ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ !

“ସହିତୋ’ ଶବ୍ଦରୁ ‘ସାହିତ୍ୟ’ ଶବ୍ଦଟି ସୃଷ୍ଟି । ଯାହାଥାଏ ଦେହ ସହିତ, ଯାହାଥାଏ ଜୀବ ସହିତ, ଯାହାଥାଏ ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ସହିତ, ତାହା ସାହିତ୍ୟ ! ସାହିତ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବସାଣ ଖାଲି ନୁହେଁ, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାଣୀର ଆତ୍ମା । ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା । ଆତ୍ମା,

ପରମାତ୍ମା ଓ ସଂସାର ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ! ଜୀବ, ପରମ ଓ ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ତିନୋଟି । ସେହି ବିନ୍ଦୁ ତିନୋଟିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବହୁ ସହସ୍ର ବର୍ଷତଳୁ କରି ଆସିଛନ୍ତି ।

ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ହେଲେ ହୁଏ ପ୍ରାଣୀ ପାର୍ଥିବ ଆନନ୍ଦିତ । ପାର୍ଥିବ ଆନନ୍ଦ କ୍ଷଣିକ । ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟିର ଜନ୍ମ, ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦ ହେତୁ ଜୀବିତ ଥାଏ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କରିଥାଏ ନିଜର ବିଲୟ । ବିଲୟ ବା ମୃତ୍ୟୁରେ ଯାହାର ଆନନ୍ଦ, ତାହା ଅମୃତ ବ୍ୟତୀତ ନ ହୋଇ ପାରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ! ସାହିତ୍ୟ ସେହି ଅମୃତ, ସେହି ଅମୃତ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ବିତରିତ କରି ଆସିଛି । ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟିକ କେବଳ ଶବ୍ଦ ଶିଳ୍ପୀ ନୁହଁନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟିକ ସାହିତ୍ୟରେ ମଣିଷର ଆତ୍ମାକୁ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି । ବସ୍ତୁବାଦୀ ଜୀବନ ମାଟିହାଣ୍ଡି, ତାହା ସେମାନେ ଗଢ଼ି ନାହାନ୍ତି !

ଦେହର ଦର୍ପଣରେ ଜୀବ ଦେଖି ଥାଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମୁହଁ । ଜୀବ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଦେହ ଜନ୍ମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଦେହର ଦର୍ପଣରେ ଦେହ ସହିତ ଥିବା ଚୈତ୍ୟପୁରୁଷ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ କରିବା ଦର୍ଶନ ! ନୀଳଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ନୀଳିମାରେ ହେବ ବିଲୀନ ! ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମ ସତ୍ୟଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ନ ପାରିଛି ପ୍ରାଣୀ ଭବ ବନ୍ଧନରୁ ବା ଜନ୍ମ ଚକ୍ରରୁ ନାହିଁ ତାହାର ନିସ୍ତାର ! ଆତ୍ମା ସହିତ ଦେହଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବ, ଲୀଳା ରଚନା କରୁଥିବ, ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଆରୋହଣ କରୁଥିବ ତା ଚେତନାର ପାଦ । ଚାଲିଥିବ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା ! ସୃଷ୍ଟିର ସତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଥିବେ ସ୍ରଷ୍ଟା ! ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ପୁଲକ ତଳ୍ଲାନ କରି ରଖୁଥିବ ଏବଂ ପାର୍ଥିବ ସମ୍ପଦର ଅଧିକୃତ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରି ଚାଲିଥିବ, ଯାହା ନୁହେଁ (ସାହିତ୍ୟ) ଦେହ ସହିତ ଜୀବନର ଜନ୍ମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ !

ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ (୧୧/୧୯/୧୨) କରିଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଏକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧିମତୀଂ ବୁଦ୍ଧିର୍ନୀମାଷାତ ମନାସିଣାମ୍ । ଯତ୍ ସତ୍ୟମନ୍ତୁ ତୁନେହ ମତର୍ଯେନାପ୍ନୋତି ମାଃମୃତମ୍ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମିଥ୍ୟା ଓ ମୃତ୍ୟୁଶୀଳ ମାନବ ଶରୀରରେ ଏହି ଜନ୍ମ ଠାରୁ ଏବଂ ଏହି ଜନ୍ମରେ ମତେ ସତ୍ୟ ଓ ଅବିନାଶୀ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ବୁଦ୍ଧିମାନର ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ, ତଥା ବିବେକୀ ପୁରୁଷର ବିବେକ ଅଟେ ଏହା !

ଜଗତର ମୂଳ କାରଣ ‘ଶବ୍ଦ’, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ! ଜଗତ ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ । ପ୍ରକୃତପରି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ଜଡ଼, ଶବ୍ଦ ଚିନ୍ମୟ ଓ ଚେତନା ଜଗତ ଜଡ଼ । ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ହୁଏ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ । ସବୁ, ରଜ ଓ ତମଃ ଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ ଶବ୍ଦ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ ତାହା ପ୍ରଭାବ । କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଯେ କୌଣସି ନାମରୁ

ଗୋଟିଏ କରିଥାଏ ସ୍ମରଣ, ସିଏ ହୋଇଥାଏ ‘ସଲୋକ୍ୟ ମୁକ୍ତିମାୟୋତି’ । ଭବଲୋକ ଜନ୍ମ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଲଭିଥାଏ ମୁକ୍ତି ।

ସାହିତ୍ୟ ଜଣେ ଦୋକାନୀର ଡାଲାରେ ବାଇଗଣ ବା ଫୁଲକୋବି ସଜାଇବା ପରି ଶୁଷ୍କ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଶବ୍ଦ ସଜାଇବା ନୁହେଁ, ସାହିତ୍ୟ ମଣିଷର ଅମୃତ ଚୂଷା । ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାଣୀର ଆତ୍ମା, ଶରୀର ସହିତ ଥିବା ପରମାତ୍ମା, ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧଃ ସଲିଳା ଶାଶ୍ୱତ ଫୁଲଗୁ ପ୍ରବାହର ପ୍ରକଟ ହେବାର କଳ୍ପା !

॥ଚାରି॥

‘ଦି ଥିଓରୀ ଅଫ୍ ଲିଟିରେଚର୍’ରେ କୁହାଯାଇଛି, Writing is making an attempt to say something in a beautiful and pleasing manner. ଏହା ସାହିତ୍ୟର ଆଜିକ ଗଢ଼ଣ । ସେହିପରି କୁହାଯାଇଛି, ତାହା ସାହିତ୍ୟ, ଯାହା ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଓ ଭାବରେ ‘practising the art of letters’, ଅକ୍ଷର ଶିଳ୍ପ ବା ଶବ୍ଦ ଶିଳ୍ପର ବିରାଟ ଓ ବ୍ୟାପକ ପୃଥିବୀର ନାମ ସାହିତ୍ୟ, ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ! ସେହି ଦିଗ୍‌ବଳୟକୁ ନିଜ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ବି.ଆର୍. ମଲ୍ଲିକ୍ Literature, as Matthew Arnold defined it in his essays on criticism, it the record of “best that is know and thought in the world.” (Literature, Vol-I, Page-1) S.Chand & Co 1965). ପୁନଶ୍ଚ ଜି.ଏମ୍.ହପ୍‌କିନ୍‌ଙ୍କ କବିତା ଆଲୋଚନାର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିପାଦିତ, Literature thus may be an instrument of self-discovery, or a mode of self-fulfilment. ଭାରତୀୟ ନାଟକ ନୃତ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି ସାହିତ୍ୟର ଏହି ସଂଜ୍ଞା ! ଓହ୍ଲାର ଓପାଲଟ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି, The meaning of any beautiful created thing is as much in the soul of him who looks, at it as it was in his soul who wrought it. ସ୍ତମ୍ଭ କିଏ ? ଯିଏ ‘ବେଦବିତ୍ କବି’ ବୋଲି ବ୍ୟାସ କହିଛନ୍ତି ‘ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର’ ନାମରେ ଉଲ୍ଲେଖ । ‘ବେଦ’ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, Self-discovery ! ଯାହା ‘ସତକୃତ୍ୟ’ ଏବଂ ତାହାର ସ୍ତମ୍ଭ ‘ସତକର୍ତ୍ତା’ । ରୁଚିଶୀଳ ଭାଷାରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଏବଂ ଭାଷା ହିଁ ସାହିତ୍ୟର ବାହକ ! ଯେମିତି ଅରୁପ ରୂପଟିଏ ଲାଭ ନକଲେ ତାହା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନିରର୍ଥକ ! ଶୂନ୍ୟ ଯେତେ ଅର୍ଥବୋଧକ ହେଲେ ବି ଅନଭିବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାଣରେ ସଂଚାର କରି ନଥାଏ ରସଭାବ !

ସାହିତ୍ୟ ରସର ଭବ, ଯେଉଁ ରସ (ଆତ୍ମରସ) ନିଜେ ଚିନ୍ତୟ, ସତ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱରୂପର ପ୍ରକାଶ । ପାଷାଣ ଧର୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ମିଳିଛି, The

kingdom of heaven is within you. ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତୀକଟିର ଭାବ ଖୁବ୍ ବ୍ୟାପକ । ତାହା ମାନବାତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ତାହା ମାନବର ଭାଷା ହୋଇପାରେ, ତାହା ରସ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ହୋଇପାରେ ମଧ୍ୟ ସଜଡ଼ା ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ।

ସାହିତ୍ୟର ଆଦ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ‘ସ’, ବର୍ତ୍ତିଶତମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଜିହ୍ୱାର ଅଗ୍ର ଓ ଛାମୁଦାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ହୁଏ ଉଚ୍ଚାରିତ । ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ଜିହ୍ୱା ତାଳୁ ଓ ମୂର୍ଦ୍ଧା ଦିଗକୁ କରେ ଗତି । ‘ସ’ ‘ସହିତ’ କୁ ବୁଝାଏ, ଯେମିତି ‘ସସ୍ତ୍ରୀକ’, ‘ସସଙ୍ଗ’ ଓ ‘ସଶସ୍ତ୍ର’ ପ୍ରଭୃତି । ପୁନଶ୍ଚ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ‘ସ’ ଗୋଟାଏ ଏକାକ୍ଷର ଶବ୍ଦ । ଏହାର ରହିଛି ଅନେକ ଅର୍ଥ । ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ଚନ୍ଦ୍ର, ବାୟୁ, ଜୀବାତ୍ମା, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଚିନ୍ତା, ସର୍ପ ଓ ଦୀପ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ଅର୍ଥରେ ‘ସ’ ଶବ୍ଦଟି ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି । ଆଦ୍ୟରେ ‘ସ’ ଅନୁପ୍ରାସ, ‘ସୁଭଦ୍ରା ପରିଶୟ’ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପୁସ୍ତକ, ‘ସ’ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାରର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ !

‘ସ’ ରେ ଆକାର ଯୁକ୍ତହୋଇ ହୁଏ ‘ସା’; ‘ସା’ ଭାରତୀୟ ସଂଗୀତ ସପ୍ତସ୍ୱର (ଷଡ୍ଜ)ର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର, ମୟୂର ସ୍ୱର । ଭରତ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କ୍ରମଯୁକ୍ତାଃ ସ୍ୱରାଃ ସପ୍ତ ମୂର୍ଦ୍ଧନା ପରିକାର୍ଜତା । ସାହିତ୍ୟ କଳାର ଶୈଶବ ସଂଗୀତ (ଗାୟନ)ରୁ, ବୈଦିକ ସ୍ତବରୁ ଘଟିଅଛି କ୍ରମବିକାଶ । ‘ସା’ ଏକାକ୍ଷର ଶବ୍ଦର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା-ଶାନ୍ତି, ଶୋଭା, ପାର୍ବତ୍ୟ ଓ ଗୌରୀ ପ୍ରଭୃତି । ‘ହିତ୍ୟ’, ଯାହା ହିତକର ! ‘ହିତ’ ଅର୍ଥ ସାଧାରଣତଃ ମଙ୍ଗଳ, ଯାହା ଶୁଭକର, ସାମୁହିକ ହିତକର । ନୁହେଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅହଂକାର । ଅହଂ ଅବକ୍ଷୟ ଆଡ଼କୁ କଡ଼ାଇ ନିଏ ବାଟ ! ସାହିତ୍ୟ ଏବେ ସେହି ଅବକ୍ଷୟର ଫଟୋ । ଲେଖକ ନିଜ Private world କୁ Public World ର ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ବଦଳାଇ ପାଠକ/ ପାଠିକାକୁ ଦେଖାଉ ଅଛନ୍ତି ବିସ୍ମୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସ । କୁନ୍ ସଂଧ୍ୟାର ଲେମ୍ବୁ ଗଛର ବାସ୍ନା ପାଠକଙ୍କୁ କ୍ରେଜି କରୁ ନାହିଁ । ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଝୁଲୁଥିବା ରେଡ଼ିଫେଡ଼ ଶସ୍ତ୍ରାଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟପରି ଦିଶୁଛି ସାହିତ୍ୟ ! କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସାହିତ୍ୟର ସେହି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ? ଅମୃତମୟ ଭାବ ଓ ଭାବନାର ପବିତ୍ର ନିର୍ମୋକ !

ବାକ୍ତବ୍ଧ

‘ଶବ୍ଦ ସାଧନା’ ଓ ‘ଶବ୍ଦ ଶକ୍ତି’ ଅଟେ କୁଣ୍ଡଳିନୀର ବିଷୟ । ଶବ୍ଦ ‘ବାକ୍’ ବିଶେଷ । ‘ବାକ୍’ ପରାଶକ୍ତି କୁଣ୍ଡଳିନୀର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ । ‘ବାକ୍’କୁ କୁହାଯାଇଛି ‘ପରମତତ୍ତ୍ୱ’ । ତାହା ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ ‘ତ୍ରିପୁରା’ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆସୁଥିବା ଜ୍ଞାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଂଶ । ‘ପ୍ରାଣ’ ଓ ‘ମନ’ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ‘ବାକ୍’ ଯାବତୀୟ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ । ସ୍କୁଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ‘ଶବ୍ଦ’ ବାହାରର ବସ୍ତୁ । କିନ୍ତୁ ତାହାର ଗ୍ରହଣକର୍ତ୍ତା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ‘ବାକ୍’ ଭିତରେ ଥାଏ ଅବସ୍ଥିତ । ‘ଶବ୍ଦ’ ଓ ତାହାର ଗ୍ରହଣ କର୍ତ୍ତା ‘ବାକ୍’ର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାଧନାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ମନ୍ତ୍ର, ଜପ, ନାତୀ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଦେବତତ୍ତ୍ୱ, ନକ୍ଷତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଯୋଗବିଜ୍ଞାନ ଆଦିର ଅନେକ ବିଶାଳ ଓ ଗମ୍ଭୀର ସାହିତ୍ୟ, ଯାହା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଅଛି, ତାହାର ଅନେକ-ବିଶାଳ-ଓ-ଗମ୍ଭୀର-ସାହିତ୍ୟ, ଯାହା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଅଛି, ତାହାର ଉଚ୍ଚ ସାଧନା ପରଂପରା ସେତିକି ପ୍ରାଚୀନ, ସେତିକି ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଓ ତାହାର ଇତିହାସ ! ସେହି ପରମ୍ପରା ଓ ବିକାଶର ସ୍ରୋତ, ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାହା ସ୍ତମ୍ଭୀତ । ଆଜି ଆମେ ଯାହାକୁ କଳା-ସଂସ୍କୃତି କହୁଛୁ ବାସ୍ତବରେ ନୁହେଁ ତାହା ଭାରତୀୟ କଳା-ସଂସ୍କୃତି ।

‘ଶବ୍ଦ ସାଧନା’ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ମୂଳସ୍ରୋତ ‘ବେଦ’ । ବେଦ ଅନୁଯାୟୀ ‘ଶବ୍ଦ’ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର, ମୂଳସ୍ରୋତ । କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସତ୍ତା ତା’ ରୂପ ଉପରେ କରେ ନିର୍ଭର । ‘ରୂପ’ ଦୈବୀ-ମାନସୀ ଧାରଣା, ମାନବ ଜାତି ରୂପରେ ଅଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ । ଅର୍ଥାତ୍ ‘ରୂପ’ ଶବ୍ଦର ରହିଛି ଦୁଇଟି ବିଗ୍ରହ । ଯାହା କିଛି ଜ୍ଞାତ, ତାହା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ, ଯାହା କିଛି ଅସ୍ଥିତ୍ୱ, ତାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗତନୁହେଁ ବା ଅସତ୍ୟ । ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈବୀଧାରଣା କୌଣସି ଦେବ-ଚିତ୍ତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ରୂପରେ ମନୁଷ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରି ନଥାଏ । ସମସ୍ତ ଜଡ଼-ଚେତନ ବସ୍ତୁ ମାନସୀ ଧାରଣା ! ଅତଃ ମାନସିକ କ୍ରିୟାଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ । ସେହିପରି ଶବ୍ଦର ରୂପ ଅନେକ ।

ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁର ଆଘାତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦକୁ କହନ୍ତି ଧ୍ବନ୍ୟାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ । ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶରୀର ଭିତରେ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ପରେ ଶବ୍ଦ ବାହାରେ । ଏହି ପ୍ରକାର ଆହାତ ଶବ୍ଦ ଧ୍ବନି କ୍ଷଣିକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର । ନିଜ ଶକ୍ତି ସୀମାରୁ ଏହା ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାରିନଥାଏ । ଏହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ, ବିନା କୌଣସି ଆଘାତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ, ତାହା ବ୍ରହ୍ମରୂପ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ‘ବ୍ରହ୍ମଶବ୍ଦ’ । ବ୍ରହ୍ମଶବ୍ଦ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ-ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ । ଧ୍ବନ୍ୟାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ସଂଘାତ୍ମକ । ଅସଂଘାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗ ଭାଷାରେ ଅନାହତ ଶବ୍ଦ ।

‘ଧ୍ବନ୍ୟାତ୍ମକ’ ପରେ ‘ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ’ ଶବ୍ଦ । ଶବ୍ଦ, ପଦ ଓ ବାକ୍ୟ ଭେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ତିନି ପ୍ରକାର । ଯେପରି ମାନବର ସ୍ଥୁଳ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହ, ସେହିପରି ଶବ୍ଦର ଦୁଇ ରୂପ, ସ୍ଥୁଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇଦୁଇ ରୂପ ଓ ଅବସ୍ଥା ଯୁକ୍ତ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ - ପରା, ପଶ୍ୟନ୍ତି, ମଧ୍ୟମା ଓ ବୈଖରୀ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । ‘ମଧ୍ୟମା’ ଓ ‘ବୈଖରୀ’ ଶବ୍ଦର ‘ସ୍ଥୁଳ’ ଓ ‘ସ୍ଥୁଳତମ’ ରୂପ । ସେହିପରି ‘ପଶ୍ୟନ୍ତି’ ଓ ‘ପରା’ ଶବ୍ଦର ‘ସୂକ୍ଷ୍ମ’ ଓ ‘ସୂକ୍ଷ୍ମତମ’ ରୂପ । ଶବ୍ଦର ଆଦି ରୂପ ‘ପରା’ ଏବଂ ‘ପରା’ର ନିଆରା ରୂପ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ‘କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି’ । ଏଣୁ କୁଣ୍ଡଳିନୀକୁ ‘ପରାଶକ୍ତି’ କହନ୍ତି । ‘ପରା’ ରୂପରେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଅଟେ ଶବ୍ଦର ଅକ୍ଷୟ ଭଣ୍ଡାର । ନିଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରୂପ ଓ ଅବସ୍ଥାରେ ତହିଁରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦ ।

‘ପରା’ର ଶକ୍ତି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି । କୁଣ୍ଡଳିନୀକୁ ଯେପରି ‘ପରା’ କୁହାଯାଇଛି, ସେହିପରି ତାହାର ଅନ୍ୟନାମ ‘ମହାବିନ୍ଦୁ’ । ଦେହ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ମହାବିନ୍ଦୁର ବିସ୍ଫୋଟ ଘଟୁଅଛି । କୁଣ୍ଡଳିନୀ ସ୍ଥୁଳ ବା ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ ଘଟୁଅଛି ଏହି ବିସ୍ଫୋଟ । ସେହି ବିସ୍ଫୋଟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତି ‘ପରା’ ବା କୁଣ୍ଡଳିନୀ । ବିସ୍ଫୋଟରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଧ୍ବନି ଜାତ ହୁଏ, ତାହା ଗତିଶୀଳ ହୋଇ ‘ସ୍ଵର’ ରୂପ କରେ ଗ୍ରହଣ । ସେହି ‘ସ୍ଵର’ର ନାମ ‘ପଶ୍ୟନ୍ତି’ । ‘ପଶ୍ୟନ୍ତି’ ଅଟେ ‘ସ୍ଵଦ’ । ଦେହ ଭିତରେ ବିସ୍ଫୋଟ ସହିତ ‘ସ୍ଵଦନ’ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତାହା ହେଉଥାଏ, ତାହା ମୂଳାଧାର ଠାରୁ ମଣିପୁର ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ । ଏହି ଚକ୍ରରେ ମନ ସହିତ ସ୍ଵଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହେଉଥାଏ । ମନ ଓ ସ୍ଵଦ ସଂଯୋଗରେ ଦେହ ଭିତରେ ବିଚାର ବା ଭାବନାମାନଙ୍କ ଘଟୁଛି ଆବିର୍ଭାବ । ଶବ୍ଦର ‘ପରା’ ଓ ‘ପଶ୍ୟନ୍ତି’ ଏହି ଦୁଇ ଅବସ୍ଥା ‘ଶବ୍ଦବହୁ’ ଅବସ୍ଥା । ତାହା ଉକ୍ତ ଦୁଇ ଚକ୍ରରୁ ହୋଇଥାଏ ଉତ୍ପନ୍ନ ।

ସ୍ଵଦ ଆଗକୁ ‘ମଧ୍ୟମା’ରେ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ । ‘ମଧ୍ୟମା’କୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ସ୍ଥୁଳ ବୋଲି ଚିହ୍ନିତ କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଯୋଗୀବୃନ୍ଦ । ଉତ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଥମାବସ୍ଥାରେ

‘ମଧ୍ୟମା’ର କିଛି ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ ନଥାଏ । ବାସ୍ତବରେ ମଧ୍ୟମା ଶବ୍ଦ ଅଟେ ମାନସିକ ଚିତ୍ତି, ଯାହା କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ମଧ୍ୟମା ଅର୍ଥ ସ୍ଥୁଳ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁର ମାନସିକ ବିମ୍ବ । ଏହିପରି ମଧ୍ୟମା ଶବ୍ଦ ଓ ତାହାର ଅର୍ଥ କ୍ରମଶଃ ଜ୍ଞାନ ଓ ଜ୍ଞେୟ, ବା ଗ୍ରାହକ ଓ ଗ୍ରାହ୍ୟ । ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହ ଯାଏଁ ଏହାର ସମ୍ବନ୍ଧ । ଅର୍ଥାତ୍ ‘ମଧ୍ୟମା ଶବ୍ଦ’ ସୂକ୍ଷ୍ମଶରୀରରୁ ଏବଂ ‘ମଧ୍ୟମା ଅର୍ଥ’ ସ୍ଥୁଳ ଶରୀରରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ । ମଧ୍ୟମା ରୂପର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଅଂଶ ପରା-ପଶ୍ୟନ୍ତି ଗର୍ଭରେ ରହିଥାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପରି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ । କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିଶୀଳ ଅଟେ । ଏହି ଅର୍ଥ ରୂପରେ ‘ମଧ୍ୟମା’ ଶବ୍ଦ ନାମିତ । ମଧ୍ୟମାର ଶେଷ ଅର୍ଥ ରୂପ ସହିତ ହୃଦୟ ଓ କଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଠାରେ ପ୍ରାଣ ସହିତ ହୋଇଯାଏ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ସଂଯୋଗ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାହା ଯେଉଁ ରୂପରେ ହୋଇଥାଏ ପରିବର୍ତ୍ତିତ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୈଶରୀ । ସ୍ଥୁଳ ବୈଶରୀ ଶବ୍ଦ । କିନ୍ତୁ ତାହା ଗର୍ଭରେ ପରା, ପଶ୍ୟନ୍ତି ଓ ମଧ୍ୟମା ଏହି ତ୍ରୟ ବାଜରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ । ତେଣୁ ବାକ୍ ଚତୁର୍ବିଧ । ବୈଶରୀ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ଯେ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧକ ବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟମା ଓ ପଶ୍ୟନ୍ତିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ‘ପରା’ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଂଚି ଯାଆନ୍ତି । ‘ପରା’ ଶବ୍ଦ ‘ପରମାତ୍ମା’ ତତ୍ତ୍ୱ । ‘ମଧ୍ୟମା’ର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଅଂଶ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହେବା ବେଳେ ଶେଷ ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ‘ବୈଶରୀ’ ଶବ୍ଦ ଆକାରରେ ହୋଇଥାଏ ବ୍ୟକ୍ତ । ମୌଳିକ ରୂପରେ ତିନି ଶବ୍ଦ ତିନି ତତ୍ତ୍ୱ । ବୈଶରୀ ସେହି ତିନିତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ଥୁଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ବେଦରେ ଏହି ତିନି ତତ୍ତ୍ୱ ‘ତ୍ରୟାବିଦ୍ୟା’ ନାମରେ ସମ୍ବେଦିତ । ପରା, ପଶ୍ୟନ୍ତି ଓ ମଧ୍ୟମାର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମିଶି ଅଦ୍ୱେଇଶବ୍ଦ ‘ବିଦ୍ୟା’ । ଅଦ୍ୱେଇ ତତ୍ତ୍ୱର ସମନ୍ୱୟ ରୂପ ‘ଓଁ’ ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟିଛି । ଅଥା ମଧ୍ୟମା ଓଁର ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା, ଯାହା ‘ଓମ୍’ ସହିତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ । ତାହା ‘ସୂକ୍ଷ୍ମବାକ୍’ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କଥିତ ।

ବର୍ଷମାଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ଷମାତୃକା ଆଦ୍ୟ ‘ଅ’ ଶିବତତ୍ତ୍ୱ । ଅନ୍ତିମ ‘ହ’ ଶକ୍ତିତତ୍ତ୍ୱ । ଦୁହେଁ ମିଶ୍ରିତ ରୂପର ସଂଜ୍ଞା ‘ହାର୍ଦ୍ଦିକଳା’ ବା ‘କାମକଳା’ । ସମସ୍ତ ବର୍ଷର ଲୟ ‘ମ’ ଅକ୍ଷରରେ ହୁଏ । ‘ଅ’ ଓ ‘ହ’ ସହିତ ‘ମ’ ଯୋଗ କଲେହୁଏ ‘ଅହମ୍’ କାମ କଳାର ଅନ୍ୟନାମ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମଶକ୍ତି କୁଣ୍ଡଳିନୀର ଆତ୍ମରୂପ । କୁଣ୍ଡଳିନୀ ‘ପରା’ଶକ୍ତି । ‘ପରା’ ଆତ୍ମାର ତୁରନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ।

ମୂଳାଧାର ତ୍ରିକୋଣ ତତ୍ତ୍ୱ । ତ୍ରିକୋଣ ବାସ୍ତବରେ ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳ ‘ଯୋନି’ର ପ୍ରତୀକ । ତ୍ରିକୋଣାତ୍ମକ ମହାଶକ୍ତିପୀଠ ‘ମାତୃରୂପା’ ବା ଅଟେ ‘ମାତୃଅଙ୍ଗ’ । ତ୍ରିକୋଣ ମଧ୍ୟରେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ‘ପରାଶକ୍ତି’, ଯେଉଁଠୁ ସ୍ୱାଦନ ଉଠି ଶବ୍ଦକୁ କରିଥାଏ ଜନ୍ମ । ମାତୃ ଅଙ୍ଗରୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଥିବା ହେତୁ କୁହାଯାଏ ‘ମାତୃତାପ୍ତା’ ।

ଯୌଗିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାଷା ଗୋଟିଏ, ଧ୍ୱନି ଅନେକ । ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ତାହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକ । ସେହି ଧ୍ୱନିର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ତାହା ‘ମାତୃଅକ୍’ ।

କାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଓ ଧ୍ୱନିମାନ ଶ୍ରବଣକରୁ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କରୁ ତାହା ବୈଖରୀ । ସେହିପରି ଶୟନ କାଳରେ ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଓ ଧ୍ୱନି କହିଥାଉ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ କରିଥାଉ ତାହା ମଧ୍ୟମା । ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ମାନବ ଦେଖିଥାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଓ ଧ୍ୱନି କରିଥାଏ ଶ୍ରବଣ । କିନ୍ତୁ ମାନବ ମଣ୍ଡିତର ଶକ୍ତି ସୀମିତ ହେତୁ କାଗ୍ରତପରେ ତାହାପ୍ରକାଶ କରି ହୋଇନଥାଏ । ଜଗ୍ରତ ବେଳକୁ ତାହା ସ୍ୱପ୍ନପଦରୁ ଲିଭିଯାଏ । ସୁଷୁପ୍ତିରେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଓ ଧ୍ୱନି ଅଚକ୍ତି ପଶ୍ୟନ୍ତି ।

ବାକ୍ତତ୍ତ୍ୱର ମୂଳଭୂମି ରଗ୍‌ବେଦ । ଏହା ପ୍ରଥମ ଭାଗର ୧୬୪ ତମ ସୁକ୍ତର ୪୫ତମ ମନ୍ତ୍ର । ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଯୋଡ଼ିକ-

ତଦ୍ୱାରି ବାକ୍ ପରିମିତା ପଦାନି ତାନି

ବିଦୁର୍ବାହ୍ନଶା ଯେ ମନାଷିଶଃ ।

ଗୁହା ତ୍ରିଶା ନିହିତା ନେଙ୍ଗୟନ୍ତା

ତୁରୀୟଂ ବାଚୋ ମନୁଷ୍ୟା ବଦନ୍ତି ।

ଏହାର ମୋଟ ଭାବ, ବାକ୍ ତାରି ପ୍ରକାର । ବିଦ୍ୱାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି । ତାହାର ତିନିପଦ ଅଗୋଚର ବା ଅଜ୍ଞାତ ଏବଂ ଶେଷ, ତତ୍ତ୍ୱାର୍ଥକୁ ମନୁଷ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି । ରଷି ଦୀର୍ଘତମାଃ ସେହି ସୁକ୍ତରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ‘ପୃଷ୍ଠାମି ଦ୍ୱା’, ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ବାଣୀର ପରମ ସ୍ଥାନ କିଏ ? ‘ବ୍ରହ୍ମାୟଂ ବାଚ’ । ତାହା ପୂର୍ବ ରୁ କହିଛନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦରେ ଯିଏ ରତାମାନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ତ୍ରିଷୁପଛନ୍ଦରେ ‘ବାୟୁର୍ବାକ୍ୟ’ କରିଛନ୍ତି ସର୍ଜନା, ‘ତ୍ରେଷୁଭେନ ବାକମ୍ ।’

‘ବାୟୁର୍ବାକ୍ୟ’ ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୱନିରୁ ଶବ୍ଦ, ବାସ୍ତବିକାତ । ‘ବାକେୟବାକ୍‌ଦ୍ୱିପଦା ତତୁଷ୍ପଦାଃକ୍ଷରେଣ ମିମତେ ସପ୍ତ ବାଣୀଃ ।’ (୧/୧୬୪/୨୪) । ଦୁଇପଦ ଓ ଚାରିପଦ ଯୁକ୍ତ ବାଣୀର ବାକ୍ କଲେ ରଚନା, ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କଲେ ସପ୍ତଛନ୍ଦ । ‘ମନ୍ତରେ ଅକ୍ଷର ପରିମାଣକୁ ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ । ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟାର ନିୟାମକକୁ ଛନ୍ଦ କହନ୍ତି ।’ (ରଗ୍‌ବେଦ ସୌରଭ, ପୃ ୧୧୯, / ପ୍ରିୟବତ ଦାସ) । ଟି.ଭି. କାପାଳି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ତତ୍ତ୍ୱ - “that the Word or sound-creation precedes the creation of objects-Word-sound, SABDA, first and ARTHA, the meaning or object next, ‘ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବମ୍ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ।’ This SABDA takes the place of the Vak of the Vedic Scriptures. (Lights on the Ancients. Page.34)

ଶବ୍ଦ ଜଗତ ରଚନା ମିଥୁନାତ୍ମକ । ଶିବ ଆଧାର ଓ ଶକ୍ତି ଆଧେୟ । ଶିବ ଆସନ ଓ ଶକ୍ତି ଆସନ । ‘ସ୍ୱର’ର ଆଶ୍ରୟ ବ୍ୟତୀତ ‘ବର୍ଣ୍ଣ’ ହୁଏ ନାହିଁ ପ୍ରକଟିତ । ସ୍ୱର ଓ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଥୁନାତ୍ମକ ସଂଯୋଗରୁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି । ଉପର ଓଠ ପୁରୁଷବାଚକ ଏବଂ ତଳ ଓଠ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଚକ । ଦୁହିଁଙ୍କ ମିଳନରୁ ଶବ୍ଦ ହୁଏ ସୃଷ୍ଟି । ଯୋଗ-ତନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ମାନବ ଦେହରେ କ୍ଷତ୍ରଚକ୍ର ରହିଅଛି । ତହିଁରେ ରହିଛି ପରାଶ ପାଖୁଡ଼ା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଖୁଡ଼ା ସଂସ୍କୃତର ଏକଏକ ଅକ୍ଷର । ଯାହା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ଦେହସ୍ଥ କଣ୍ଠ, ତାଲୁଆଦି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ଆଘାତରେ କରେ ବୈଖରୀ ରୂପ ଧାରଣ । ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅକ୍ଷରଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମାତୃକା । ମାତୃକା ପରାଶକ୍ତି ବା ପରାବାକ୍, ସେମାନଙ୍କ ରୂପ ପରାଶ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣମାତୃକା ‘ବାଜରୂପା’ । ସ୍ୱାମୀ ମୁକ୍ତାନନ୍ଦ ପରମହଂସ ତାଙ୍କ ରଚିତ ‘Play of Consciousness’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ‘ସାଧନା’ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସଂଗ କ୍ରମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ‘The syllables of the sanskrit alphabet from A to Ksha are charged with Kundalini Chiti:

ଅକାରାଦିକ୍ଷକାରାନ୍ତ ମାତୃକାବର୍ଣ୍ଣରୂପିଣୀ ।

ଯଯା ସର୍ବମିଦଂ ବ୍ୟାପ୍ତଂ ତ୍ରେଲୋକ୍ୟଂ ସଚରାଚରମ୍ ।

ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ଉକ୍ତାରଣ କରିଛନ୍ତି Kundalini, by whom all those three worlds of movable and immovable things are pervaded, it of form of the letters of the alphabet from A to Ksha. ସେହି ମହାଶକ୍ତି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସାରର ସମସ୍ତ ସ୍ଥିର ଓ ଚଳନ ବସ୍ତୁରେ ଘଟିଛି ଅନୁପ୍ରବେଶ, ‘ଅ’ଠାରୁ ‘କ୍ଷ’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞିକ । ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି, ଶବ୍ଦ, ବ୍ରହ୍ମମୟ ଦେବୀ ‘ଏକାନେକାକ୍ଷରା କୃତିଃ । ଶକ୍ତି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ନାମ ବିସତନ୍ତନିତା ଶୁଭା ।’

ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣଏକତ୍ର ହୋଇ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଭାବ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶବ୍ଦ । ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମମୟୀ କୃତି ଶକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳିନୀ । ଶବ୍ଦଟିଏ ତିଆରି ହେଲେ ତା ଭିତରେ ଅର୍ଥଟିଏ ଛପିଥାଏ । ‘ଶବ୍ଦ’ ଜଡ଼ତତ୍ତ୍ୱ, ଦୃଶ୍ୟହୁଏ, ତାହା ଯୋଗର ‘ଶିବତତ୍ତ୍ୱ’ ‘ଅର୍ଥ’ ଅଦୃଶ୍ୟ, ଶବ୍ଦର ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱ, ‘ଶକ୍ତି’ । ‘ଫିଜିକାଲ୍ ଆଟମ୍’ରୁ ‘ଶବ୍ଦ’ ତିଆରି ହେଲେ ‘ଅର୍ଥ’ ଏଣ୍ଡାଲ ଆଟମ୍ ।

ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଧ୍ୱନିତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ । ‘ରତି’ ‘କାମ’ର ନିଜ ଶକ୍ତି । ଠିକ୍ ସେମିତି ଶବ୍ଦର ନିଜ ଶକ୍ତି ‘ଧ୍ୱନି’ ବା ‘ନାଦ’ । ତେଣୁ ‘ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ’ ମଧ୍ୟ ‘ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ’, ‘Sabdabrahman, Brahman in the form of sound’ ବୋଲି କରାଯାଇଛି ଉଲ୍ଲେଖ ।

‘The Vak of the Veda and the throb of the Tantra’ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ସାଧକ ଟି.ଭି. କାପାଳିଶାସ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ, Vak, no doubt, is Voice, word of speech. ବାକ୍ ଭାବନାର ବାହକ । ପୁନଶ୍ଚ ବାକ୍ ଅର୍ଥୋ ନୁଧାବତି । ବାକ୍ତର ଅନୁଧାବନ କରୁଥାଏ ଅର୍ଥ ।

‘ନାଦଯୋଗ’ ଅଧ୍ୟାୟରେ Robert E. Svoboda ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, Anything that has sound has sakti and all sakti has associated with it. The Absolute Itself is silent; It has no qualities whatsoever which is why there is no Bija Mantra for Lord Shiva (AGHORA II: Kundalini, Page 189) । ତାହା ଯେ କୌଣସି ଧ୍ୱନି ବା ନାଦ ହେଉନା କାହିଁକି, ତହିଁରେ ରହିଛି ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିଙ୍କ ମିଳିତ ରୂପ ଧ୍ୱନି । ସ୍ୱୟଂ ସଂଭୂତ ଶବ୍ଦ ନିଃଶବ୍ଦ, ନିସ୍ତରଂଗ ନିରବତା ବା ‘ଚିଦାକାଶ’ ଈଶ୍ୱର, ‘The Blue Pearl’ ‘ମୂଳାଧାର’ର ଶକ୍ତି । ‘ନୀଳବିନ୍ଦୁ’ ଈଶ୍ୱରୀ ‘ଚିତ୍’ । ଶକ୍ତିଙ୍କ ନାଦ ‘ଶବ୍ଦ’ ଓ ଶବ୍ଦରୁ ‘ନାଦ’ର ଉତ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ । ସଠିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ଯାଇଛି । ‘Pronunciation’ ସଂଦର୍ଭରେ Svoboda ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, ‘Sanskrit is called a mantric language because each of its words can be used as a mantra. This is way sanskrit is not to be taught to just everyone. It should be taught only to those who can pronounce it properly, because if the name is incorrect the form will also be wrong and then every thing will be in a mess. ଅର୍ଥାତ୍, ସଠିକ୍ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବା ଉଚିତ୍ ଶବ୍ଦ । ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ମନ୍ତ୍ର । ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ହେଲେ ଉଚ୍ଚାରିତ ମିଳିଥାଏ ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବା ଅଭୀଷ୍ଟ ହୋଇ ନଥାଏ ଉପସ୍ଥିତ । ଭାବ ହୋଇଥାଏ ପରିବର୍ତ୍ତିତ । ସାହିତ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ‘ଶ୍ଳେଷ’ । ବାକ୍ ‘a product of mind’ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ୱଜନଶୀଳ ପ୍ରବଣତା (faculty) । ଏକ ସେନ୍ସ (Sense), ଯାହା ମନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇ ଥାଏ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀତ । ‘Four levels of speech’ ପ୍ରବନ୍ଧରେ Svoboda କରୁଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ...Speech is simply the verbal expression of kundalini. This is why the lotuses of the chakras have Bija Mantras for petals and why mantras are so important for awakening Kundalini. ଓମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ସିଏ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ‘The three and a half coils of the kundalini represent the three and a half letter of the word Om: a, u.m and ANUSVARA (nasalization) at the end.’ ଅନୁସ୍ୱାର ରୂପରେ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ । (Orthographic dot), ଅନୁସ୍ୱାର ଓ ବିନ୍ଦୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଗଣିତରେ ବିନ୍ଦୁର ଅସ୍ଥିତ୍ୱ ଅଛି, ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ।

ଅନୁସାର ବୈଶରୀ ଓ ମଧ୍ୟମା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାରିତ କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଓ ପରାର ଉଦ୍ଧାରଣ ତତ୍ତ୍ୱ । Bindu is used when the kundalini moves from the Vishuddha Chakra in to the Ajna Chakra, When Shunya begins. That is the very nature of bindu: emptiness, which is the source of all sound, the field from which sound arises.

ବୈଶରୀ ଶବ୍ଦ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଉଦ୍ଧାରିତ । ବୈଶରୀକୁ କ୍ଷତ୍ରସ କରିଥାଏ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ । ତେଣୁ କେତେବେଳେ ତାହା ମଧୁ ହୋଇ ମନ କିଣିନିଏ ତ କେତେବେଳେ ଛି' କରାଇ ଦିଏ । ପୁଣି କେତେବେଳେ କ୍ରୋଧର ବହିଁ ଜାଳି ଦେଇଥାଏ ।

ଶୁବ୍ ନିକଟରେ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି ଧ୍ୱନିରୁ ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ୱ ‘ବିବ୍‌ବାକ୍’ । ଏହା ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ବାକ୍ତତ୍ତ୍ୱ । The Vak of the Veda ଆଲୋଚନାରେ କାପାଳିଶାସ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ- It is the first SABDA called NADA rhythmic sound that was the first creation, the primordial throb, ADYA SPANDA, that proceeds to effect the formation of universe and create the objects of the World. It is the ancient Vedic theory of Creation, Vak, the Voice...'

ଆଉ ଟକିଏ ଆଗକୁ ଯାଇ ସିଏ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ବୈଦିକ ଶବ୍ଦାଂଶ ବିକାଶ କ୍ରମରେ ‘ବାଜ-ନାଦ’ ‘ବାଜ-ଅକ୍ଷର’ ରୂପରେ ହୋଇଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ବସ୍ତୁନୀତିରେ ପରେ ତାହା ଅର୍ଥ ଦାବି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଅଛି । ଆଜିକିଲୁ ବସ୍ତୁଭାବ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ ବସ୍ତୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସୃଷ୍ଟି । ଏହାର ଉଦ୍ଭବ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜଗତ ଚେତନାରୁ ହୋଇଅଛି । ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର ଚିନ୍ତା, ‘ଅକ୍ଷରବ୍ରହ୍ମ’ । ସେହିଭଳି ଶବ୍ଦ ‘ବ୍ରହ୍ମ’ ଏବଂ ଅର୍ଥ ‘ମାୟା’ । ମନଃଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଏକତ୍ର ଏଠାରେ ମିଳିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବରଂ ବାକ୍ ଶକ୍ତି (ଇଲୋକ୍ୱାନ) ମନଶକ୍ତି (ପ୍ରୋଟୋନ) ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ରଚନା କରୁଛି ପ୍ରାଣଶକ୍ତି (ନ୍ୟୁଟ୍ରାନ) । ଭାରତୀୟ ବାକ୍ତତ୍ତ୍ୱ ପରମ ରହସ୍ୟମୟ । ଧ୍ୟାନତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରୁ ତାହାର ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶ କ୍ରମ । ଶବ୍ଦ ସଂଜ୍ଞାବାଦ ନ ହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ ପ୍ରାଣସ୍ୱର୍ଗୀ । ମନଶରୀର ସ୍ପର୍ଶ କରି ଧ୍ୱନିଟିଏ ନ ଆସିଲେ ତାହା ସ୍ପର୍ଶ କରି ନଥାଏ କାହାରି ମନକୁ । ଶୁଷ୍କ ଶବ୍ଦ ବସାଣ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେମିତି । କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ କଳା ଜୀବନ୍ତ । ଜୀବନ୍ତ କଳା ସୃଷ୍ଟି ସାଧନା ଶିକ୍ଷା କରିବା ସମକାଳ ଶବ୍ଦ-ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ତା ନ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ କବିତା କେମିତି ହେବ ମନ୍ତ୍ର ? ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଦିଗକୁ ମାନବାତ୍ତ୍ୱକୁ ଟାଣିବ, ସତେତନ କରିବ, ଯେତେବେଳେ Word of truth ହେବ

ତପସ୍ୟା । ମାନବ ଜାତି ଆତ୍ମାର ଆବଶ୍ୟକ ଏବେ ‘ନିତ୍ୟବାକ୍’ । ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଓ କୋଳାହଳମୟ ଜୀବନ ବିଭୀଷ ସମୃଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ସୁଖ-ସମୃଦ୍ଧ । ନୁହେଁ ତୃପ୍ତ ଓ ଶାନ୍ତି ଛାୟାଶ୍ରୀତ । ତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ମୌଳିକ ଆଲୋକ (Radical Light), କିଛି Seed - Sounds, ଯାହା ‘ସର୍ବବାଜ-ଉପାଦକ’ ହୋଇଥିବ । ତା ନୀରସ ଓ ନଃସଙ୍ଗତା ଦୂର ପାଇଁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପ୍ରିୟ ସଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଶକ୍ତି ସେହି ଶବ୍ଦ ଓ ତାହା ବସାଣରେ ଥିବ ! ଜଣେ ଲେଖୁଛି, କ’ଣ ଲେଖୁଛି ? ଶବ୍ଦ ? କ’ଣ ଏହି ଶବ୍ଦ ? ସ୍ପଷ୍ଟ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତିକି ? ଏକବିଂଶ ଶତକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ନଜରରେ Age of awareness, ବାକ୍ତବ୍ଧ ଏକ ମୌଳିକତତ୍ତ୍ବ, ଜୀବନ ଓ ସମାଜ ଜୀବନର ଅଂଶ, ତାହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ବେଳ ଏବେ ନୁହେଁ କି !!

ଭାରତୀୟ ଅକ୍ଷର ଚକ୍ର

ଯଦକ୍ଷରଂ ବେଦବିଦୋ ବଦନ୍ତି...

ଭାରତୀୟ ଆଦି ସାହିତ୍ୟର ନାମ ବେଦ । ବେଦ ବିଦ୍ ଧାତୁରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ । ବିଦ୍ ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ଅକ୍ଷରକୁ, ଶବ୍ଦକୁ ଏବଂ ପଦକୁ ! ଯାହା ଖାଲି ପଦ ନୁହେଁ, ‘ତତ୍‌ପଦ’ ! ନ+କ୍ଷର= ଅକ୍ଷର, କ୍ଷୟ ନାହିଁ ଯାହାର, ଯିଏ ଅବିନାଶୀ । ଶକ୍ତିଙ୍କ ନିଆଏ କ୍ଷୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଅବିନାଶୀ । ମୂଳାଧାରରେ ଶ୍ରିତ ବ୍ରହ୍ମମୟୀ ବିଭୁ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି । ‘ଗୁଡ଼ର୍ଥ ଦାପିକା’ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଶକ୍ତିର୍ନାମ ମୂଳ କାରଣସ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସ୍ୟୋନ୍ମୁଖୀକରଣ ବଞ୍ଚେତି; ଶକ୍ତି ମୂଳ କାରଣଭୂତ ଶବ୍ଦର ଉନ୍ମୁଖ ହେବା ଅବସ୍ଥାର ନାମାନ୍ତର । ଏହି ଶକ୍ତିରୁ ଧ୍ବନିର ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ । ଧ୍ବନିରୁ ନାଦ, ନାଦରୁ ନିରୋପିକା, ତହିଁରୁ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର, ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରରୁ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁରୁ ପରା, ପଶ୍ୟନ୍ତୀ, ମଧ୍ୟମା ଓ ବୈଶରୀ ରୂପ ଚତୁର୍ବିଧ ଶବ୍ଦର ହୋଇଥାଏ ଜନ୍ମ ।

ଅକ୍ଷର ତିନି ପ୍ରକାର । ପ୍ରଥମ-ସୌମ୍ୟ (ଚନ୍ଦ୍ରମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ), ସ୍ବରବର୍ଣ୍ଣ, ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଷୋହଳ । ଦ୍ବିତୀୟ -ସୌର (ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ), ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ୯ ଠାରୁ ମ କାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚିଶ ବର୍ଣ୍ଣ । ଶେଷ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନେୟ (ଅଗ୍ନି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ), ବ୍ୟାପକ ବର୍ଣ୍ଣ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦଶ । କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଏକାଠି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି ଗଠନ । ଅକ୍ଷରମାନଙ୍କ ମିଳନରୁ ହୋଇଥାଏ ଶବ୍ଦର ଜନ୍ମ । ଅକ୍ଷରମାନଙ୍କରେ ମାତ୍ରାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଶବ୍ଦଟିଏ ଗଠିତ ହେଲେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବନା, ମାତ୍ରା ରହିତ ଶବ୍ଦ ଅବନା ।

ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ବାକ୍ୟ । ବାକ୍ୟର ସ୍ବରୂପ, ଅନୁଚ୍ଚେଦିକାର୍ଥବାଧେ ତୁ ବାକ୍ୟଂ ପଦ ସମୁଦାୟ; ଆକାଂକ୍ଷା, ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଆସନ୍ତି ଦ୍ବାରା ପରସ୍ପର ଅନୁଚ୍ଚେଦ ପଦମାନଙ୍କ ଯେଉଁଠି ଅର୍ଥ ବୋଧହୁଏ, ସେହି ପଦ ସମୁଦାୟକୁ କହନ୍ତି ବାକ୍ୟ ।

କ) ‘ଆସନ୍ତି’ ଅର୍ଥ, ‘ବୁଦ୍ଧ୍ୟବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ସନ୍ନିଧିରିତ ଯାବତ୍’, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ।

(ଖ) ‘ଯୋଗ୍ୟତା’ ଅର୍ଥ, ‘ପଦାର୍ଥନାଂ ପରସ୍ପର ସମକ୍ଷେ ବାଧାଭାବଃ; ଅର୍ଥାତ୍-ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସମକ୍ଷରେ ବାଧା ନ ହେବା । ସେହିପରି-

(ଗ) ‘ଆକାଂକ୍ଷା’ ଅର୍ଥ, ‘ପ୍ରତୀତି ପର୍ଯ୍ୟବସାନ ବିରହସଃ’, ଅର୍ଥାତ୍-ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତୀତିର ସମାପ୍ତର ଅଭାବ ।’

ଅତବ୍ୟବ ବାକ୍ୟ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏକ ପଦ ସମୂହର ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥବୋଧ ହୁଏ, ଯେମିତି ମାତା ସନ୍ତେହରେ ପୁତ୍ର ମୁଖକୁ ଦେଖୁଅଛି !

ବାକ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ପଦ । ପାଣିନିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପଦର ସ୍ୱରୂପ- ‘ସୁବନ୍ଧ ତିତ୍ତନ୍ତଃ ଶବ୍ଦଃ ପଦମ୍’ । ସୁବନ୍ଧ ଓ ତିତ୍ତନ୍ତକୁ ପଦ କହନ୍ତି । ଯେପରି ରାମଃ, କୃଷ୍ଣଃ, ଭବତି ପ୍ରଭୃତି । ସୁବନ୍ଧ ଓ ତିତ୍ତନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ କହନ୍ତି ପଦ । ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ହୋଇଥାଏ ପଦ । ‘ପରମାର୍ଥ ପରୋଧି’ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, କଣ୍ଠରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭାବିକଧ୍ୱନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହାର ବିବିଧ ରୂପାନ୍ତରର ନାମ ‘ଶବ୍ଦ’ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଦ୍ୱାରା ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଭାଷା କୁହାଯାଏ । (୧ମ ଖଣ୍ଡ ୯୪ ପୃଷ୍ଠା, ରାଧା ମୋହନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ସଂପାଦନା: ମହୀ ମୋହନ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଅସିତ ମହାନ୍ତି) ।

କଠୋପନିଷଦରେ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟମୟ (Mystical) ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି-

ସର୍ବବେଦା ଯତ୍ପଦ ମାମନନ୍ତି ତପାସି ସର୍ବାଣି ଚ ଯଦଦନ୍ତି ।

ଯଦିଚ୍ଛନ୍ତୋ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ତରନ୍ତି ତରେ ପଦଂ ସଂଗ୍ରହେଣ ବହ୍ନୀ ଭ୍ୟାମିତ୍ୟେ ତତ୍ ।

ଅର୍ଥାତ୍-ସମସ୍ତ ବେଦ ଯେଉଁ ପଦ (ଶବ୍ଦ)ର କରନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା, ସମସ୍ତ ତପକୁ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତିର କହନ୍ତି ସାଧନ, ତଥା ଯାହାର ଇଚ୍ଛା କରି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର କରନ୍ତି ପାଳନ, ସେହି ପଦ (ଶବ୍ଦ)କୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଦେଉଛି ବତାଇ; ‘ଓମ୍’ ଏହି ସେହି ପଦ (ଶବ୍ଦ) ।

ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ପଦ ସାଧାରଣତଃ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର । ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, କ୍ରିୟା ଓ ସମ୍ବନ୍ଧପଦ । ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ । ତେବେ ଶବ୍ଦ ବିଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବାକ୍ୟରେ ଖଞ୍ଜାଗଲେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପଦ । କିନ୍ତୁ ଓମ୍ ଏପରି ଏକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ତାହା ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ମୌଳିକ ଗୋଟିଏ ନାଦ । ଆଦି ଧ୍ୱନିର ସିଂବଲ୍ ଓମ୍‌କୁ ରଖି କରାଜଛନ୍ତି ସର୍ବବୋଧ୍ୟ ଓଁ କରି ଅଙ୍କନ । ଯୋଗଦର୍ଶନ ସେହି ସିଂବଲ୍‌କୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ‘ତସ୍ୟ ବାଚକଃ ପ୍ରଣବଃ । ତନ୍ନପସ୍ତଦର୍ଥ ଭାବନମ୍ ।’ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଅଟେ ପ୍ରଣବ । ଏହି ଓଁ ଜପ କରି ତାହାର ଅର୍ଥ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଶ୍ରୀମଦ୍ ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ‘ଓଁ ତତ୍ ସଦିତି’ । ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ ଥିବା ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମ ଓଁ ଏବଂ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା, ତାହାଙ୍କ ନାମ ଓଁ, ତତ୍ ଏବଂ

ସତ୍ । ସଜ୍ଜିତାନନ୍ଦ ଘନ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନାମ ଏହି ଶବ୍ଦ ତିନୋଟି । ଓଁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପଦ, କହନ୍ତି କଠୋପନିଷଦ-

ଏତଦ୍ଦେବାକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ ତେଦ୍ଦେବାକ୍ଷରଂ ପରମ୍ ।

ଏତଦ୍ଦେବାକ୍ଷରଂ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ଯୋ ଯଦିଚ୍ଛତି ତସ୍ୟ ତତ୍ ॥

ଅର୍ଥାତ୍-ଏହି ଦୁଇ ଅକ୍ଷର (ଓମ୍) ଅଟେ ବ୍ରହ୍ମ । ଏହି ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱୟ ଅଟେ ପରମ । ଏହି ଅକ୍ଷରକୁ ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ଯିଏ ଯାହା ଜଞ୍ଜାକରେ ତାହାକୁ ତାହା ହୋଇଥାଏ ପ୍ରାପ୍ତି । ଶ୍ୱେତାଶ୍ୱେତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, କ୍ଷରଂ ପ୍ରଧାନ ମୃତାକ୍ଷରଂ ହଃ କ୍ଷରାତ୍ମନା ବୀକ୍ଷତେ ଦେବ ଏକଃ । ଅର୍ଥାତ୍-ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକୃତି ନାମକ୍ଷର ଏବଂ ଏହାର ଭୋକ୍ତା ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମ ଅକ୍ଷର । ପ୍ରକୃତି ଓ ଆତ୍ମା, ଏହି ଦୁହେଁଙ୍କୁ ଜଣେ ଦେବ (ପରମାତ୍ମା) କରନ୍ତି ଶାସନ ।

ପୁନଶ୍ଚ କୁହାଯାଇଛି, ମୟା ତତ୍ତ୍ୱମିଦଂ ସର୍ବମ୍...! ବେଦ୍ୟ ପବିତ୍ର ମୋକାର । ଅର୍ଥାତ୍, ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ସମସ୍ତ ଅଟେ ମୁଁ, ମୁଁ ପବିତ୍ର ଓଁକାର, ମତେ ଜାଣ । ଯେମିତି ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ, କ୍ଷର ଓ ଅକ୍ଷର । ଅକ୍ଷରର ଭାବ ଦୁଇଟି, ‘ଅମୃତ’ ଚୈବ ମୃତ୍ୟୁଷ୍ । ପୁଣି ମୁଦ୍ରାର ସେହି ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ; ତାହା ସତ୍ ଓ ଅସତ୍ । କେନୋପନିଷଦରୁ ମିଳେ ଉପଦେଶ, ଇହ ଚେଦ ବେଦାଦଥ ସତ୍ୟମସ୍ତି ନ ଚେଦିହାବେଦାନୁହତୀ ବିନଶ୍ଚିଃ । ଅର୍ଥାତ୍-ଯଦି ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ସତ୍ୟକୁ ହୁଅ ଅବଜ୍ଞାତ, ତେବେ ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା । ଯଦି ଏହି ଶରୀରରେ ସତ୍ୟକୁ ରହିଲ ଅଜ୍ଞାତ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ, ତୁମର କ୍ଷତି ବହୁତ ।

ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ-ଯୋ ବା ଏତଦକ୍ଷରଂ ଗାର୍ଗ୍ୟ ବିଦିତ୍ୱାମ୍ନିଲ୍ଲୋକେ କୁହୋ ତିୟଜତେ ତପସ୍ତପ୍ୟତେ ବହୁନି ବର୍ଷ ସହସ୍ରା ରାଯନ୍ତବ ଦେବସ୍ୟ ତଦ୍ ଭବତି ଯୋ ବା ଏତଦକ୍ଷରଂ ଗାର୍ଗ୍ୟ ବିଦିତ୍ୱାଃସ୍ତୋଲ୍ଲୋକାତ୍ ପ୍ରେତି ସଃ କୃପଣୋଽଥ ଯ ଏତକ୍ଷରଂ ଗାର୍ଗ୍ୟ ବିଦିତ୍ୱାସ୍ତାଲୋକାତ୍ ପ୍ରେତି ସ ବାହୁଶଃ । ଅର୍ଥାତ୍- ହେ ଗାର୍ଗୀ, ଯିଏ ଏହି ଅକ୍ଷରକୁ ଜାଣି ଏହି ଲୋକରୁ କରେ ଗମନ, ସିଏ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ହୁଏ ପ୍ରାପ୍ତ ।

ଅକ୍ଷରର ମହତ୍ୱ ଓ ଅପୂର୍ବ ମହିମା ଉପନିଷଦ ସାହିତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ମୁଖରିତ । ପୂର୍ବରୁ ଉଚ୍ଚିତ-କ୍ଷରଂ ପ୍ରଧାନମୃତାକ୍ଷରଂ ହଃ କ୍ଷରାତ୍ମନା ବୀକ୍ଷତେ ଦେବ ଏକଃ ।

ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତି-ତସ୍ୟାଭିଧ୍ୟାନା ଜ୍ୟୋଜନାତ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ଭାବାଦ ଭୂୟଶ୍ଚିତେ ବିଶ୍ୱମାୟା ନିବୃତ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍-ପ୍ରକୃତି କ୍ଷର, ପ୍ରତିଟି ଅକ୍ଷର ଅମୃତ । ଏକ ଦେବକ୍ଷର(ମାୟା) ଆତ୍ମାଉପରେ କରେ ଶାସନ । ତାହାର ଧ୍ୟାନରୁ ତହିଁରେ ଚିତ୍ତ ସଂଲଗ୍ନରୁ ଏବଂ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ଯିବାରୁ ସଂସାର ରୂପକ ମାୟାର ଘଟେ ବିନାଶ । ଅବିନାଶୀ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଆତ୍ମପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୌରୁଷ ଶବ୍ଦ । ଶବ୍ଦ ପୌରୁଷଂ ନୃଷୁ । ‘ଖ’ରୁ ‘ଖେ’, ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶ

‘ଶବ୍ଦ’ । ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ନାଳିମାମୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ଶୂନ୍ୟତା ଆକାଶ ଶବ୍ଦର ରୂପ । ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ‘ରସୋଫଳ’ । ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ, ‘ରସୋ ବୈଷୟ’ ।ଆତ୍ମାନନ୍ଦମୟ । ‘କାବ୍ୟ ମାମାଂସା’ରେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ‘ରସ ଆତ୍ମା’ । ଗୀତାରେ ସେହି ରସ ‘ମୁଁ’ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ।

ଆତ୍ମା ଭିତରେ ରସର ସ୍ରୋତ ଥାଏ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ । ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଶବ୍ଦ ବା ବାଣୀ । ପୁନଶ୍ଚ ରସସିଦ୍ଧ ସେହି ବାଣୀ ଅମୃତ । ତାହା ଜୀବର ଆତ୍ମା । ଯେତେବେଳେ ତାହା ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣମାନଙ୍କରୁ ହୁଏ ମୁକ୍ତ, ତାହାକୁ କହନ୍ତି ପରମାତ୍ମା । ମହାଭାରତ ଶାନ୍ତିପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ-ଆତ୍ମା କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରାକୃତେର୍ଗୁଣୈଃ । ତୈରେବ ତୁ ବିନିର୍ମୁକ୍ତ ପରମାଦୈତ୍ୟଦାହୃତଃ । ଅର୍ଥାତ୍- ପ୍ରକୃତି ଗୁଣରୁ ସୁଖ ଦୁଃଖାଦି ବିକାରମାନଙ୍କରୁ ବନ୍ଧ ରହିବା କାରଣରୁ ଆତ୍ମାକୁ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବା ଶରୀରର ଜୀବାତ୍ମା କହନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଗୁଣମାନଙ୍କରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ହେତୁ ସେହି ହୋଇଯାନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ।

ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ନାମ ‘ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗ’ । ଗୀତାର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଚୌରାଲିଶ ଶ୍ଳୋକ, ସାମ୍ବାକୁ ଆସେ ‘ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ’ ପଦ । ଯାହାର ଅର୍ଥ କୁହାଯାଇଛି, ‘ବେଦ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସକାମ କର୍ମଫଳ’ । ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ, ମଧୁସୂଦନାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରୀରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବାଳ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଥିବା କର୍ମଫଳ । ତିଳକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ’ ବୈଦିକ ଯାଗ-ଯଜ୍ଞ ଆଦି କାମ୍ୟ କର୍ମ । ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ‘ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ’ । ବ୍ରହ୍ମ ଦୁଇ ପ୍ରକାର । ଏକ ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ଦୁଇ- ତାହା ଉପରକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ । ପ୍ରଥମ ବ୍ରହ୍ମ ଅକ୍ଷର ରହିତ ହେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ତାହା ଅଚେ ନିର୍ଗୁଣ । ମହାଭାରତରୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ମତ ତିଳକ କରିଛନ୍ତି ଉକ୍ତତ: ଦେ ବ୍ରହ୍ମଣୋ ବେଦିତବ୍ୟେ ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ ପରଂ ତ ଯତ୍ । ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଣି ନିଷ୍ପାତ୍ତ ପରଂବ୍ରହ୍ମାଦି ଗଚ୍ଚତି । ପୁନଶ୍ଚ ‘ବାଗବେବ୍ରହ୍ମ’ ସମସ୍ତ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଗରବେଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଦେବାଂ ବାଚମଜନୟନ୍ତୁ ଦେବା..., ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବଗଣ ବାଚଦେବାଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ସୃଜନ । ସିଏ ‘ବିଶ୍ୱରୂପାଃ’ । କଠୋପନିଷଦ ତାଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି, ଏତଦ୍ଦେୟ ବା କ୍ଷରବ୍ରହ୍ମନ୍..., ସେହି ଦୁଇ ଅକ୍ଷରବ୍ରହ୍ମ ।

ଏକ ସର୍ବେଷୁ ଭୂତେଷୁ ଗୁଡ୍ଡାତ୍ମା ନ ପ୍ରକାଶିତେ । ଦୃଶ୍ୟତେ ତୋଗ୍ରୟା ବୁଦ୍ଧୟା ସୁକ୍ଷ୍ମୟା ସୁକ୍ଷ୍ମ ରଶ୍ମିଭି । ଏହି ଲୁକ୍କାୟିତ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ନଥାନ୍ତି । ପରନ୍ତୁ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଓ ସୁକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧିଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି । ପୁନଶ୍ଚ କଥିତ ଯେ, ନ ସଂଦୃଶେ ତିଷ୍ଠତି ରୂପମସ୍ୟ ନ ଚକ୍ଷୁଷା ପଶ୍ୟତି କଶ୍ଚ ନୈନମ୍ । ହୃଦା

ମନାଷା ମନସାଭିକୁପ୍ତୋୟ ଏତଦ୍ଦିଦୁର ମୃତାସ୍ତେ ଭବନ୍ତି (କଠୋ. ୨/୩ / ୯) । ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କର ରୂପ ବୋଧହୁଏ, କାରଣ-କାହା ଲୋଚନ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନଥାଏ । ସିଏ ହୃଦୟ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ସିଏ ଅମୃତ ହୋଇଯାନ୍ତି । ତ୍ରିଗୁଣ ପରଦା ପଛରେ ଅପ୍ରକଟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଜଂହ୍ୱିୟମାନଙ୍କ ଅପରିଚିତ ସେହି ନକ୍ଷର (ଅକ୍ଷର) ମାୟାର ପରଦାବୃତ । ଯେମିତି ବେଶ ପରିହିତ ନୃତ୍ୟଶାଳାର ଜଣେ ନଟ ! କିଏ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ କେମିତି ?

ଅକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରମମ୍..., ଅଷ୍ଟାମ ଅଧ୍ୟାୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ଳୋକ ! ଯାହାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ! ଅକ୍ଷର, ବିନାଶ ନାହିଁ ଯାହାଙ୍କର, ସିଏ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ପରମ ! ଏକାଦଶ ଶ୍ଳୋକ, ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ, ଯଦକ୍ଷରଂ ବେଦବିଦୋବଦନ୍ତି...ତତ୍ତ୍ୱେ ପଦଂ ସଂଗ୍ରୟେଣ ପ୍ରବକ୍ଷେ । ବେଦବିଦ୍ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷରର କଥା କହନ୍ତି, ସେହି ପରମ ପଦକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବି, ଓମିତ୍ୟକାକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟାହାରନ୍ ମମ୍ ଅନୁସ୍ମରଣନ୍ । ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଏକାକ୍ଷର ବହୁ ଓଁ । ଏହାକୁ ସ୍ମରଣ କରି କର ମୋ ସ୍ମରଣ । ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି ପରମ ଗତି ।

ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ? ଜୀବାତ୍ମା କାହିଁକି ରକ୍ତ ମାଂସ ଦେହର ପୋଷାକଟି ପିନ୍ଧିଛି ? ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, 'ଦି ମଦର୍', ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, Regard your life as given you only for the divine work and to help in the divine manifestation. ମାନବକୁ ଜୀବନ ଦିଆ ଯାଇଛି ଭଗବତ୍ କର୍ମ ସଂପାଦନ କରିବାକୁ ଏବଂ ସଂସାରରେ ଭଗବତ୍ଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଜୀବଟିଏ ଜନ୍ମନେଇଛି । ମାନବ ଜନ୍ମ ଓ ଜୀବନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ଓଶୋ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତ, Each man comes to this world with a specific destiny-he has something to fulfill, some message has to be delivered, some works has to be completed. You are not have accidentally-you are here meaningfully. There is a purpose behind you.

-(A sudden clash of thunder, Ch.4)

ମହାନ ସବୁମାନେ ଜୀବନ ଗଣିତକୁ କଷି ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜୀବନର ରହସ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚିତ । କିନ୍ତୁ ସମକାଳ ବିପଣନ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି କ୍ଷଣ ! ଅର୍ଥ ମୁହାଁ ମାନବ । ଜୀବନ ଅର୍ଥାର୍ଜନ ଓ ଭୋଗ ସର୍ବସ୍ୱ । ଜୀବନର ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ କରିଛି ଅସୁସ୍ଥ । ମନୁଷ୍ୟର ଅସୁସ୍ଥ ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ କରିହେବ । ଚକ୍ଷୁ, ହୃତପିଣ୍ଡ ଓ ବୃକକକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ହେବ; କାଠଗୋଡ଼ ଓ ଫାଇଭର ହସ୍ତ ଲଗାଇ ହୋଇ ଯିବ । କିନ୍ତୁ ଅସୁସ୍ଥ ଆତ୍ମାକୁ କିଏ କେମିତି ସୁସ୍ଥ କରିବ ?

ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଅକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳତେର, ସ୍ଥିତି ଓ ବିଲୟ ବାଜ । ଯଥା ସୁଦୀପ୍ୟାତ୍ ପାବକାଦିହୁଲିଙ୍ଗାଃ ଶତ ସହସ୍ରଶଃ, ପ୍ରଭବନ୍ତେ ସ୍ୱରୂପାଃ । ତଥା କ୍ଷରାନ୍ ବିଦ୍ୟାଃ ସୌମ୍ୟଭାବାଃ ପ୍ରଜ୍ଞାୟତେ ସତ୍ତ୍ୱତୈବାପି ଯାତି । ଅର୍ଥାତ୍-ଯେପରି ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନିରୁ ହଜାର ହଜାର ହୁଲିଙ୍ଗ ସେହି ରୂପରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେହିପରି ଅକ୍ଷରରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୂପହୁଏ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓ ତହିଁରେ ଲୟ ପାଉଥାଏ ହେ, ସୌମ୍ୟ ! ସେହି ଅକ୍ଷରକୁ ଚିହ୍ନ ! ସାହିତ୍ୟର ସଂସାରରେ ଅକ୍ଷର ହିଁ ବାଜ । ସେହି ଅକ୍ଷର ହିଁ ତ୍ରିକାଳ, ଭୂତଂଭବଦ୍ ଭବିଷ୍ୟଦିତି ସର୍ବ ମୋକ୍ଷକାର ଏବ ।

ତଦକ୍ଷରଂ ତତ୍..

ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ । ଆତ୍ମରସ ଦ୍ୱାରା ପୁଲକରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳି ଉଠିଥିବା ଦ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଓ ସାଧନା ମାର୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଦ ଏବଂ ତନ୍ତ୍ର । ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ । ସେମାନଙ୍କ ସମାଜ ଧାର୍ମିକ ଓ ମଣିଷ ସହିତ ମଣିଷର ସଂପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ପବିତ୍ର । ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି, ମାତୃଦେବୋ ଭବ, ପିତୃଦେବୋଭବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବୋଭବ । ସମସ୍ତେ ଦେବ, ପବିତ୍ର; ଏପରି କି ସେକୂ ବି ଯଜ୍ଞ ! ସଂସାର ଦେବତାର କାବ୍ୟ । ଈଶା ବାସ୍ୟ ମିଦ୍ ସର୍ବଂ.... ! ଈଶା ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର, ଯ ଏକୋଽବଶ୍ୟୋ ବହୁଧା, ଯିଏ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ବହୁ ବର୍ଣ୍ଣ । ସେହି ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ, ‘ଶୁଭ୍ରମକ୍ଷରମ୍’, ‘ପରମେବାକ୍ଷରଂ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟତେ;’ ସିଏ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଅକ୍ଷର ! ପରମ ଅକ୍ଷର, ବେଦଯତେ ଯସ୍ମ ସ ସର୍ବଜ୍ଞଃ ସର୍ବୋଭବତି । (୪ର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନୋପନିଷଦ) । ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣି ପାରେ ଯିଏ, ସିଏ ହୋଇଯାଏ ସର୍ବଜ୍ଞ, ହୋଇ ଯାଏ ସମସ୍ତ କିଛି !

‘ଶ୍ୱେତାଶ୍ୱେତ’ର ‘ତଦକ୍ଷରଂ ତତ୍ ସର୍ବଭୂର୍ବରେଣ୍ୟମ୍’, ତତ୍ ଅକ୍ଷରମ୍, ସେହି ସର୍ବଥା ଅବିନାଶୀ (ଅକ୍ଷରବ୍ରହ୍ମ) ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଉପାସ୍ୟ । ଅନ୍ୟ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ, ଅକ୍ଷରେ ପରମେ ବ୍ୟୋମମ୍, ଅବିନାଶୀ ଅକ୍ଷର ପରମ ବ୍ୟୋମ ବା ଚିଦାକାଶ । ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମଂ କଳିଳସ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ସ୍ୱକ୍ଷାର ମନେକ ରୂପମ୍ । ଅର୍ଥାତ୍-ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୃଦୟ ଗୁଂଫା ସ୍ଥିତ ଜଗତ ସ୍ୱକ୍ଷାଙ୍କ ଅନେକ ରୂପ, ‘ଗୃହ୍ୟମ୍’ ତାହା, ଧର୍ମେଣ ଲଭତେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେଲେ ହୁଏ ତାହା ହାସଲ ।

ଗୋଟିଏ ବାହି୍ୟକ ବା ବ୍ୟାକରଣିକ ସତ୍ୟ, ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଅକ୍ଷରଙ୍କ ସମ୍ମଳିତ ରୂପ ଶବ୍ଦ । ତନ୍ତ୍ର କହନ୍ତି, ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମେତି ଶବ୍ଦାର୍ଥଂ ଶବ୍ଦମ୍ । ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଇତିଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟନ୍ତି । ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ସହିତ ବିରାଜିତ ହେଲେ ହୁଏ ଶବ୍ଦ ବାଚ୍ୟ ।

ଅର୍ଥ ରହିତ ଶବ୍ଦ ଧ୍ବନିଟିଏ ମାତ୍ର । ନିରର୍ଥକ ଧ୍ବନି ସାହିତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅସାମାଜିକ,
ଅନାବଶ୍ୟକ । ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ସହିତ ଅର୍ଚ୍ଚନାରାଶିର ରୂପ । ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଅର୍ଥ ଶିବଙ୍କ
ଭିତରେ ଯେମିତି ଶିବରୂ, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପାର୍ବତୀ । ସର୍ବତ୍ର ଶକ୍ତି ପରିବେଷିତ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଠିକ୍
ସେମିତି ଶବ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ । ଅକ୍ଷରର ଚିତ୍ର ଧ୍ବନି, ଶବ୍ଦର ଚିତ୍ର ତା ଭାବ ବା ଅର୍ଥ । ଅର୍ଥ
‘ସତ୍ୟମିଦା’, ସତ୍ୟର ରୂପ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ତାହାର ଆନନ୍ଦ । ଏଠାରେ ଶବ୍ଦ
ସୁନ୍ଦର, ଉପାଦାନ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଖାଲି !

ସାଧନା ମାର୍ଗ ବହୁ ପ୍ରକାର । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ମାର୍ଗ ସ୍ମୃତିରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଆରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରଚନା କରିଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ । ସେ ସାହିତ୍ୟ
ସ୍ମୃତିକିତ ବ୍ୟାକରଣ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ଯେତେବେଳେ ଅବଜ୍ଞାତ ହେଲା, ଦୁଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ
ସ୍ତରତୋ ବର୍ଣ୍ଣତୋ ବା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗେ ନ ତମର୍ଥମାହ । ସ ବାଗ୍ବତକ୍ତୋ ଯଜମାନଂ
ହିନସ୍ତି... (ମହର୍ଷି ପତଂଜଳି) । ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର (ଧ୍ବନି) ବା ବର୍ଣ୍ଣର ଅଶୁଦ୍ଧିରେ ଦୂଷିତ ଶବ୍ଦ
ସଠିକ ପ୍ରୟୋଗ ନ ହେବା କାରଣରୁ ଅଭାଷ ଅର୍ଥ ବାଚକ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏତିକି ନୁହେଁ,
ସେହି ବଚନ ରୂପୀ ବକ୍ତ୍ର ଯଜମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ପହଂଚାଇ ଥାଏ । ତେଣୁ ‘ଶିକ୍ଷା-
ବଲ୍ଲୀ’ରେ କୁହା ଯାଇଛି, ଶିକ୍ଷାଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟାସ୍ୟାମଃ । ବର୍ଣ୍ଣଃ ସ୍ୱରଃ । ମାତ୍ରା ବଳମ୍ । ସାମ
ସଂତାନ । ଅର୍ଥାତ୍-ବର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱର, ମାତ୍ରା, ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ସମବୃତ୍ତି ଉଚ୍ଚାରଣ ରୀତି ଏବଂ ସନ୍ଧି
ପ୍ରକରଣ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ବା ଧ୍ବନି ବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରୟାସକୁ କୁହାଯାଏ ‘ପ୍ରୟତ୍ନ’ । ‘ପ୍ରୟତ୍ନ’ ଦୁଇ
ପ୍ରକାର । ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଏବଂ ବାହ୍ୟ । ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଏକାଦଶ
ପ୍ରକାର । ଶ୍ୱସ୍, ଇଷତ୍ସ୍ୱସ୍, ବିବୃତ, ଇଷଦ୍-ବିବୃତ ଏବଂ ସଂବୃତ-ଏହା ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର
ଆଭ୍ୟନ୍ତର ‘ପ୍ରୟତ୍ନ’ । ସେହିପରି ଏକାଦଶ ବାହ୍ୟ ପ୍ରୟତ୍ନ-ବିବାର, ସଂବାର, ଶ୍ୱାସ,
ନାଦ, ଘୋଷ, ଅଘୋଷ, ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ, ମହାପ୍ରାଣ, ଉଦାର, ଅନୁଦାର ଓ ସ୍ୱରିତ । ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କରେ
ବ୍ୟବହୃତ ମାତ୍ରା ତିନି ପ୍ରକାର; ହ୍ରସ୍ୱ, ଦୀର୍ଘ ଓ ପ୍ଳୁତ । ବେଦମନ୍ତରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ବା ସ୍ୱର
ବଦଳି ଗଲେ ଭାବ, ଅର୍ଥ ଓ ଦେବ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ । ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି; ଅ,
ଆ ଆଦି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କ ଓ ଖ ଆଦି ବ୍ୟଂଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱସ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ।
ଦନ୍ତ୍ୟ ‘ସ’ ସ୍ଥାନରେ ତାଳବ୍ୟ ‘ଶ’ କିମ୍ବା ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ‘ଷ’ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯିବା ଅନୁଚିତ ।
ସେହିପରି ବର୍ଣ୍ୟ ‘ଜ’ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ‘ଯ’ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁଚିତ । ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ବର୍ଣ୍ଣ
ବିକାର ତାହାର ‘ପ୍ରକୃତିଭାବ’ର ବାଧକ । ଏହା ନ ଘଟିବାପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ଶୁଦ୍ଧି
ନିର୍ଭର । ଭାରତୀୟ ଅକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ତାହାର ଧ୍ବନିତତ୍ତ୍ୱ ଯେତିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେତିକି ବୈଜ୍ଞାନିକ
ପଦ୍ଧତି ବନ୍ଧ । ଏହାର ବହୁତରୁ ବହୁତ ତର୍କମା ଆବଶ୍ୟକ, ହୁଏ ଅନୁଭବ ।

ସର୍ବବର୍ଣ୍ଣାଗ୍ରୟଃ ପ୍ରକାଶଃ ପରମ ଶିବଃ (ତନ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ)

ତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱର ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ମହିମା ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁତ । ଅର୍ଥର ଆଭିଲୋକ୍ତ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ‘ପ୍ରିନ୍ସିପ୍ଲ୍ସ ଅଫ୍ ତନ୍ତ୍ର’ରେ ‘ସାରଦା ତିଳକ’ରୁ କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧୃତ-
Sabdabrahman exists in all things as consciousness. So it is this
Sabdabrahman, the substance of which is consciousness, which ex-
ists in the bodies of living beings in the form of Kundalini, and then
appears as letters in prose, poetry, and so forth, being carried by air
(Vayu) to the throat, palate, teeth, and other places. (page. 170) ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଅଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସାରଂଶ ଏବଂ ଯାହା ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ତାହା
ଚୈତନ୍ୟ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ୍ତ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆକୃତିର ନାମ କୁଣ୍ଡଳିନୀ । ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା
ବହନ ହୋଇ ଅକ୍ଷର ରୂପରେ ଦନ୍ତ, କଣ୍ଠ ଓ ଓଠ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇ ସିଏ ଗଦ୍ୟ ଓ
ପଦ୍ୟ ରୂପରେ ହୋଇଥାନ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ।

ତନ୍ତ୍ରତତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି- In fact, the writing which we ordinary use
know as Aksara (Alphabet) is nothing but the YANTRA of the
undecaying Aksara Brahman, କ୍ଷୟରହିତ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପ, ଆମ ବ୍ୟବହୃତ
ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ! ପୁନଶ୍ଚ- That the Bindu, Matra and Rekha in the alphabet
are really Brahman is clearly shown, ନିର୍ଗୁଣକୁ କରାଯାଇଛି ସଗୁଣ ବା ରୂପ,
ଉପାସନା ସୁଗମ ପାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି ରୂପ । ‘କାମଧେନୁ’ ଆଦି ତନ୍ତ୍ରରେ ସାଧନା ପାଇଁ
ପଥରେ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଛି ମୂର୍ତ୍ତି, ନିରାକାରକୁ କରାଯାଇଛି ସାକାର । ଅକ୍ଷର ସାକାର
ଦେବମୂର୍ତ୍ତି ।

ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି ବେଦ ଏବଂ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି ଶବ୍ଦ,
ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତନ୍ତ୍ର । The effect of the Dhvani of Kundalini in the body of
Isvara is Veda and the effect of Dhvani of Kundalini in the body of Jiva
is sabda. ‘ମାତୃକୋଦୟ’ ତନ୍ତ୍ର କହନ୍ତି- ଜଣ୍ଡର ବେଦ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ମହର୍ଷିମାନେ
ପୁରାଣ । ‘ମାତୃକା ଦେବୀ’ ଅର୍ଥ ‘ଅକ୍ଷର’, not created, but self-existent
(Svayambhu) । ମନ୍ତ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ନିର୍ଯ୍ୟାସ ଅକ୍ଷର । ଏଣୁ ତାହା ମାତୃକା, ତାଙ୍କର
ପିତାମାତା ନଥିବାରୁ ସିଏ ‘ମାତୃକା’ । ପବନ ଶବ୍ଦ ସଂଚାଳିତ କରେ । ଜୀବଭିତରେ
ଶବ୍ଦ ସ୍ରୋତ ସଂଚାଳିତ କରେ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ! ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ଶୂନ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ।

‘ପ୍ରପଞ୍ଚସାର’ ୪ର୍ଥ ପଟଳରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ନାଦଃ ପ୍ରାଣଂ ଚ ଜୀବନଂ ଚ ଘୋଷଣେତ୍ୟାଦି କଥ୍ୟତେ, ଅର୍ଥାତ୍- Sound is called Nada, Prana, Jiva, Ghosa etc. ସାର ଜନ ଉଦ୍ରାଫ୍ ‘ତନ୍ତ୍ରସାର’ ଅନୁବାଦରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, Brahman as Sabda, it first appears at the Muladhara. However that may be, what is known to us as Sabda (Sound) or Varna (letter) is Shakti which gives life to Jivas... । ଶବ୍ଦ ଅଟନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ମୂଳାଧାରରୁ ଘଟେ ତାଙ୍କ ଉଦୟ । ଶବ୍ଦ ବା ଅକ୍ଷର, ତାହା ଅଟନ୍ତି ଶକ୍ତି ଯାହା ଜୀବକୁ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ଶବ୍ଦର ସର୍ବତ୍ର ଗୁଣ ହେଲା ଆକାଶ, ତେଣୁ ଶବ୍ଦ Sound produced from space (Akasa). The production of Sabda from Akasa is merely its out ward manifestation. Its reality Sabda eternally exists as Brahman. (The Principles of Tantra, Vol-2, Page171). ତାନ୍ତ୍ରିକ କବି ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରସାଦଙ୍କ କବିତାର ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତି, :Thou hast no form, AKSARA is thy form. ବେଦ ବା ତନ୍ତ୍ରର ପରାଶ ଅକ୍ଷର ବାଚୀତାତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିରୁ ଜାତ, କାଳ ଦ୍ଵାରା ବିନର୍ମିତ, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ବିଭୂତିର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରୂପ । ସିଏ ଅକ୍ଷର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ହୁଅନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ, ତାହା ଅଟନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ । ତେଣୁ ‘ଭ୍ରମ୍ହାଲତନ୍ତ୍ର’ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ-Daughter of the mountain, know the Veda to be Brahma Himself. (Page.k 145) । ପୁନଶ୍ଚ ଆଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ - Both Turiya and Sabda Brahman are my eternal body ।

ଚେତନାର ସ୍ଵପ୍ନ ସହିତ ନିଦ୍ରା ଚାରି ପ୍ରକାର । ସୁଷୁପ୍ତି, ସ୍ଵପ୍ନ, ଜାଗ୍ରତ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ତୁରୀୟ । ଜୀବର ତ୍ରୟ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଳୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରେ ତୁରୀୟ । ମନ୍ତ୍ରରେ ଥାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ, ତୁରୀୟ ଭାବ । A word is a mere display of letters, whilst Mantra is mass of radiant energy. ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ଓ ମନ୍ତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ- The Devata who is the subject of Mantra, is Vacya Sakhti and Devata who is the Mantra itself is Vacaka (ବାଚକ)Sakti. ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦୁଇ ତତ୍ତ୍ଵ ସତ୍ ଓ ଅସତ୍ । ସତ୍ ଚୈତନ୍ୟ ଏବଂ ଅସତ୍ ଜଡ଼ । ମନ୍ତ୍ରର ଶବ୍ଦ ସତ୍, ଗଜ୍ଜ କବିତାର ଶବ୍ଦ ଅସତ୍ । ଅକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ଵ ସିଦ୍ଧିତତ୍ତ୍ଵ । ‘ମହାନିର୍ବାଣ ତନ୍ତ୍ର’ କହନ୍ତି ଅକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ଵ ବରେଣ୍ୟତତ୍ତ୍ଵ ଧୃତ ସଂସାରା ବନ୍ଧନାର(Chpt.VIII,Verse-2) । ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଏ; ଏକ ପ୍ରକାର ଔପଦେଶିକ ବା ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରକାର ନିଃଶବ୍ଦ । ନିଃଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିଭା ଲାଭ ପରେ ଘଟେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ।

ଏହି ଜ୍ଞାନ କେବଳ ସଦଗୁରୁଙ୍କ କୃପାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ମାନବ । ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶକୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶନ ଘଟାଏ । ଅଦେହ ଯୋଗୀ ନିଃଶବ୍ଦଦ୍ୱାରା ସଂସାରୀ ପାତ୍ରକୁ କରିଥାନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଦାନ ।

ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ରହିଛି, ଅକାରଃ ସର୍ବବର୍ଣ୍ଣାଗ୍ରନ୍ଥଃ ପ୍ରକାଶଃ ପରମଶିବଃ । ଅର୍ଥାତ୍ ଅ ଆ ପ୍ରଭୃତି ବାସ୍ତବରେ ଅକ୍ଷର ନୁହନ୍ତି, ଏହି ସମସ୍ତ ରଶ୍ମି, ସହସ୍ରାରସ୍ତ୍ର ଧବଳ ଚନ୍ଦ୍ରବିମ୍ବ ତରଳିବାରୁ କ୍ଷରିତ ହୁଅନ୍ତି । ମୂଳାଧାରସ୍ଥ ପ୍ରଶୁସ୍ଥ ଅଗ୍ନିକ୍ରିୟା କୌଶଳରୁ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷକୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ସ୍ପର୍ଶକରି ଗଳି ପଡନ୍ତି । ଏଥିରୁ ରଶ୍ମି ବିକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବାରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ରଶ୍ମି କୁହାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ମୂଳାଧାର ସହିତ ଏହା ଯୋଗ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଅକ୍ଷର । ମହା ମହୋପାଧ୍ୟାୟ, ଗୋପୀନାଥ କବିରାଜ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣ ଓ କଳା ନିତ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ । ବର୍ଣ୍ଣରୁ ମନ୍ତ୍ର ଓ ମନ୍ତ୍ରରୁ ପଦର ବିକାଶ ବାଚକ ଭୂମି ଉପରେ ହୁଏ । ସେହିପରି ବାଚ୍ୟ ଭୂମି ଉପରେ କଳାରୁ ତତ୍ତ୍ୱ, ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଭୁବନ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ବାକ୍ ଓ ଅର୍ଥ ନିତ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ କାରଣ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କଳା କରିଛି ଅଧିକୃତ ଏବଂ କଳାକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଅଧିକୃତ ।

ଆଗମ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯାହା ବିନ୍ଦୁତତ୍ତ୍ୱ ତାହା ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ । ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଓ ଅଟେ ଚିଦାକାଶ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଅଟେ ‘ଶବ୍ଦମାତୃକା’ (ଅକ୍ଷର ବାଜ) । ଏହାରି ବିକ୍ଷୋଭରୁ ନାଦ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଉତ୍ପନ୍ନ । ଅକାରାଦି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ସବ୍ଦ ରୂପ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରୁ ଶୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣରେ ହୋଇଥାନ୍ତି କ୍ଷରିତ । ବିଷୁଦ୍ଧ ସବିତ୍ର ବିନ୍ଦୁରୁ ଶୁଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ବାହାରି ପ୍ରକାଶିତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ନାଦମୟ ରଶ୍ମିତକ୍ତ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଅକାର ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା । ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ ରୂପୀ ହରିଶ୍ୟଗର୍ଭ ବା ସବିତା ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳ । ବାହ୍ୟ ଭାବ, ଅଶତାଶ ବାୟୁ କମ୍ପନ, ଅଶତାଶ ବର୍ଣ୍ଣ ବାହାରକୁ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରକଟ । ବ୍ୟର୍ଷ ଓ ସମର୍ଷ ଭାବରୁ ଅ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷମାଳା, ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରୁ ଆଜ୍ଞାତକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଅ ଚକ୍ର ମଝିରେ ପଚାଶ ଦଳରେ ପ୍ରକାଶମାନ ହୁଅନ୍ତି । ଏହି ଅକ୍ଷରତତ୍ତ୍ୱ ବା ନାଦତତ୍ତ୍ୱ ଆୟତ ବ୍ୟତୀତ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତହୁଏ ନାହିଁ ସାଧକ । ଅତ୍ୟୁତ ବ୍ରହ୍ମ ବିନ୍ଦୁରେ ପହଂଚିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରରୂପୀ ଶବ୍ଦ ଅଟନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣଧାର । ଦେବତାଙ୍କ ଶରୀର ମନ୍ତ୍ରମୟ ଜ୍ୟୋତି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ । ଦେବତା ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତିଙ୍କ ଅଙ୍ଗିକ । ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚତମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷର ସ୍ପର୍ଷର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ‘ବ୍ରହ୍ମପଦ୍ମ’ । ଏହାର ଚାରେଟି ପାଖୁଡ଼ା । ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ‘ଭୀମପଦ୍ମ’ । ଏହାର ଛଅଟି ପାଖୁଡ଼ା । ମଣିପୁର ଚକ୍ରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ‘ମଣିପୁର ପଦ୍ମ’ । ଏହାର ଦଶଟି ପାଖୁଡ଼ା । ଅନାହତ ଚକ୍ରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ‘ଅନାହତପଦ୍ମ’ ।

ଏହା ଦ୍ଵାଦଶ ପାଶୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ । ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ‘ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦ୍ମ’ । ଏହାର ଷୋହଳ ପାଶୁଡ଼ା । ଷଷ୍ଠତମ ବା ଷଡ଼ଚକ୍ର ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର । ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ‘ଜ୍ଞାନପଦ୍ମ’ । ଦୁଇ ପାଶୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ । ଏହି ଷଡ଼ପଦ୍ମ ପାଶୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପଚାଶ, ପଚାଶ ଅକ୍ଷର ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳ । ଏହାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵକୁ ରହିଛି ବିଂଦୁପଦ୍ମ ଓ ନାଦପଦ୍ମ, ତାହା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରେ ସହସ୍ରାର ସହସ୍ରଦଳ ପଦ୍ମ ।

ଷଡ଼ଚକ୍ର ପ୍ରସଂଗ ପ୍ରଶ୍ନୋପନିଷଦ, କାଳିକା, ତାରା, ନାରାୟଣ ଓ ଶିବଉପନିଷଦ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର । ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭେଦ ଓ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗରଣ; ଯୋଗ ଓ ତନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରଂଗ ଓ ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ରିୟା । ଏହା କଳାତତ୍ତ୍ଵ ଓ ବିଦ୍ୟାତତ୍ତ୍ଵ, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ପରମା, ମୁକ୍ତେହେତୁଭୂତା, ଅଚନ୍ଦ୍ରି ସନାତନୀ ବା ଅବିନାଶୀ (ଅକ୍ଷର) ! ଏହି ମହାତତ୍ତ୍ଵ ରହସ୍ୟମୟ ଓ ମାନବ ବୁଦ୍ଧିର ଅଗମ୍ୟ । ତେଣୁ ‘ତାରା ରହସ୍ୟ’ରେ ସାଧକ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା-

Devi, I have been through 1,20,000 books, and I am yet unable to say what is KALATATTA (କଳାତତ୍ତ୍ଵ)। O Suresvari do thou relate to me that KALAYOGA(କଳାଯୋଗ) ।

ଯାହା କଳାତତ୍ତ୍ଵ ତାହା ଅକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ଵ । ତିନି ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ (ସାରଦା ତିଳକ ୨/୧୩-୧୬) ତହିଁରୁ ଅଠ ତିରିଶ ପ୍ରକାର କଳାର ଉତ୍ପତ୍ତି । ତତ୍ ତ୍ରିଭେଦ ସମୁଦ୍ଭୂତା ଅଷ୍ଟତ୍ରିଂଶତ କଳା ମତାଃ । ସ୍ଵରୈଃ ସୌମ୍ୟାଃସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ୍ମୈଃ ସୌରା ଯାଦ୍ୟାଃ ଷୋଡ଼ଶ ଦ୍ଵାଦଶ ଦଶ ସଂଖ୍ୟାଃ ସ୍ଵୟଃ କ୍ରମଶଃ କଳାଃ । ୧- ସୌମ୍ୟ (ଚନ୍ଦ୍ରମାସମୟ) କାମ ଦାୟିନୀ ଷୋହଳ କଳା, ୨- ସୌର (ସୂର୍ଯ୍ୟସମୟ=, ସୌରାକଳା) ବସୁଦା ଅଚନ୍ଦ୍ରି ବାର ଏବଂ ଅଗ୍ନେୟ (ଅଗ୍ନେୟୀ କଳା)ଧର୍ମପଦାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ଦଶ । ମୋଟ ଅଠତରିଶ । ଅଠ ତିରିଶ ଦେବୀ ଅଠ ତିରିଶ ଅକ୍ଷର ପ୍ରତୀକରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । Shiva is RUPA or form; Shakti is SHOONYA or nothingness. ଦୁହିଁଙ୍କର ଏକାକାର ରୂପ ‘ସୃଷ୍ଟି’, ଚୈତନ୍ୟମୟ ଓ ସୁନ୍ଦର । ରୂପ ପବିତ୍ର ପ୍ରତୀକ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ । ଶୂନ୍ୟରୁ ଆକାର ଓ ଅକାରର ମୂଳଶୂନ୍ୟ । ଶୂନ୍ୟରୁ ଅକ୍ଷର, ଅରୂପର ରୂପର ଉଦ୍ଗାର ।

ଭାରତୀୟ ଶବ୍ଦବାଦ

ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମମୟୀ ଦେବୀ ଏକ ଓ ଅନେକ ଅକ୍ଷର ଆକୃତି

ଭାରତୀୟ ଶକ୍ତି ସାଧନା ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ନାନ୍ଦନିକତତ୍ତ୍ୱ (Enjoyment and appreciation of beauty), ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକ ଏବଂ ବୈଦିକ ଶବ୍ଦରେ ତାହା ‘ବାଗାନ୍ତୁଣୀ’ । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଦୃଢ଼ାଭାସୀ ଶବ୍ଦ, ତାହାର ହୋଇ ଆସିଛି ଭାବ ପ୍ରକାଶ । ତାହାକୁ ଆଧୁନିକ ଶବ୍ଦରେ କୁହାଯାଇଛି ସିଂବଲ୍ । ନିଶ୍ଚିତ ଶବ୍ଦ ଏକ ପ୍ରତୀକ (Symbol), ଏବଂ ତାହା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ହେଉଛି ବ୍ୟବହୃତ; ତଥା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସାରସ୍ୱତ ସ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇଥାଏ ତାହାର ଆଶ୍ରିତ ।

ତେବେ ଶବ୍ଦ କ’ଣ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ’ଣ ? ଦୁଇଟି ପାପୁଲିର ଧକ୍କାରୁ ସୃଷ୍ଟି ତାଳି ପରି ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ତାହା ଶକ୍ତିତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଯାହା ଶକ୍ତିତତ୍ତ୍ୱ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶିବଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ । ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ବଡ଼ ରହସ୍ୟାମୟ । ‘ଶିବ ସଂହତା’ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି-

ମୂଳାଧାରସ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଯାମୁତେଜୋ ମଧ୍ୟେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତା ॥

ଜୀବଶକ୍ତିଃ କୁଣ୍ଡଳାଖ୍ୟା ପ୍ରାଣାକାରାଥ ତେଜସୀ ॥

ମହାକୁଣ୍ଡଳିନୀ ପ୍ରୋକ୍ତା ପରବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ॥

ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମମୟୀ ଦେବୀ ଏକାନେକାକ୍ଷରା କୃତି ॥

ଶକ୍ତି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ନାମ ବିସତନ୍ତୁନିଭା ଶୁଭା ॥

ଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରୀ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପ୍ରକୃତି, ତାହାକୁ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ବୋଲି ଲୋକେ କହନ୍ତି । ତାହା ପଦ୍ମ ଅନୁରୂପ ଏବଂ ମୂଳାଧାର ପଦ୍ମ ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କିରଣ ବିକିରଣ କରୁଥିବା କୁଣ୍ଡଳାକୃତି । ସିଏ ପରାଶିବଙ୍କ ସବୋଇ ଭାତିହୀନ ଶକ୍ତି । ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବଶକ୍ତି । “She is of the form of “PRANA”. All letters from ଅ to କ୍ଷ arise from her.” ସିଏ ମାନବର ଅନ୍ତର୍ଗତିରୂପେ ମାନବ ସଭା ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଥାଇ ସଂସାରକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । “Kundalini is the essence of OM”

ବୋଲି ଉପଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତିର ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ସ୍ୱାମୀ ମୁକ୍ତାନନ୍ଦ ପରମହଂସ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
(Play of Consciousness, ମୁଖବନ୍ଧ ପୃଷ୍ଠା ×××VIII)।

ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଉପାଦାନ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଅକ୍ଷରଙ୍କ ମିଳନରୁ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି । କୁଣ୍ଡଳିନୀ ‘ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମମୟା’ ଏବଂ ‘ଏକାନେକାକ୍ଷରାକୃତି’ । ଏକ ଓ ଅନେକ ଅକ୍ଷର ଆକୃତି ସେ । ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ମାନବ ଭିତରୁ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ସିଏ ଜୀବର ଚିତ୍ ଶକ୍ତି, ଦେବୀ କୁଣ୍ଡଳିନୀ । ‘ରସୋବେସଃ’, ସିଏ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ସଂଯୋଜିତ ଦେହ ଭିତରେ ଏଭଳି ରସୋଦଗାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନବ ବଂଚିବାପାଇଁ ଅହରହ ପ୍ରଲୋଭିତ ଏବଂ ବଂଚି ରହିବି ମଧ୍ୟ । ‘ଏକାଃଃଃମୁଖକ୍ତି । ଏକା ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ’ (ଶ୍ରୀଦେବ୍ୟର୍ଥଶୀର୍ଷ, ୧୫) । ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ‘ବାତ୍ମମୟା’ ଓ ‘ଏକା ଶ୍ରୀମହାବିଦ୍ୟା’ । ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଦୁଃଖ ସମୁଦ୍ର ଲଂଘି ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଭୋଗ ଓ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିଥାଏ । ଜୀବର ହିତ ପାଇଁ ଦେହ ସହିତ ଥିବା ହେତୁ ସେହି ଚିନ୍ତା ସତ୍ୟ ଓ ସୁଖମାଙ୍କୁ ‘ସାହିତ୍ୟ’ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯୁଗାୟ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସଂସ୍କୃତି ବିବେଚନା କରି ଆସିଛି । ‘ସାହିତ୍ୟ’ ଭାବ ବାଚକ ଏକ ପ୍ରତୀକ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ଗୁଣବାଚକ ଶବ୍ଦ ।

‘ଯୁକ୍ତ’ ଧାତୁରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ‘ଯୋଗ’ ଅର୍ଥ ଯୁକ୍ତ କରିବା । ଶବ୍ଦର ସାମରସ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ଶବ୍ଦରେ ଶବ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କରେ ସୃଷ୍ଟି, ତାହା ସାହିତ୍ୟ । ସାହିତ୍ୟ ବାକ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ‘ପରା’ (ପ୍ରାଣବାୟୁ) ରୂପନୁହେଁ, ତାହା ‘ପରାତ୍ପରା’ ବା ‘ଅପରାଶକ୍ତି’ (ପ୍ରକୃତି) ମଧ୍ୟ । ଭାରତୀୟ ଗବେଷକ ସ୍ୱୟଂ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଆଦୌ ଭଗବାନ ଶବ୍ଦରାଶିଃ; ପବିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଆଙ୍ଗିକରେ ‘ନାଦବ୍ରହ୍ମ’ ନିଜକୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି । ସ୍ୱାମୀ ମୁକ୍ତାନନ୍ଦ ପରମହଂସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି,—

I directly experienced sabdabrahman in the form of nada. As for my every-active Kundalini, She too was overjoyed to be meeting Her husband who had come to Her as the nada.

(The World Sounds ଅଧ୍ୟାୟ, Play of Consciousness, ପୃ-୧୮୫ ଷ୍ଟା)।

ଘଟଣାଚକ୍ର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଆନନ୍ଦ । ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟିର ଉନ୍ମେଷ ଓ ଜୀବନର ଅସ୍ତିତ୍ୱ । ଆଗକୁ ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବ ‘ମିଳନ’ । ଯେଉଁ ମିଳନର ଉଚ୍ଚତମ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ‘ବିଦ୍ୟା’ । ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ମୁକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆସେ ଉପକାଶି Purno’ ham, ଆସେ ସଚେତନତା, I am entire Universe ! ସିଦ୍ଧଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା—
Through this knowledge one enters the state of unit from that of duality.

ସୁଦୃଷ୍ଟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ Vidya does not belong to the belong to the realm of B.A., M.A. or .P.h.d., or to science or psychology. ଏହି ସ୍ଥଳରେ ‘ଜ୍ଞାନମନ୍ନମ୍’, Knowledge is food, ଯାହାକୁ ଭୋଜନ କରିଥାଏ ଉପନିଷଦୀୟ ‘ଦୁସ୍ତୁପର୍ଣ୍ଣା’ର ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ! ମୂଳ ପ୍ରସଂଗ ସେହି ଯୋଗ କୌଶଳ, ଅନଭୋପାୟ, ପରାଶକ୍ତି କ୍ରିୟା; The Goddess Parashakti, first takes the form of ichhaskti, Jnanasakti and Kriya sakti, The power of will, knowledge and action. Then She undergoes a transformation and become vowels, consonants and classified and unclassified letters. The shakti, becoming matrka, takes the form of the letters from a to Ksa, giving rise to positive and negative feelings. (Secret of the Siddhas, page100-101, Swami Muktananda, Chitshakti publication, Thane) । ଜଗଦୀଶ୍ୱରୀ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନଶକ୍ତି ଓ କ୍ରିୟାଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ସ୍ୱର ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ରୂପଧାରଣ କରନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ସଜିତା ମାତୃକା ନିଅନ୍ତି-ଅକ୍ଷର ରୂପ । ସକାରାତ୍ମକ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ଅନୁଭୂତିରୁ ଘଟେ ତାଙ୍କ ଉଦୟ ।

ବସ୍ତୁବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ Robert E. Svoboda କହନ୍ତି, Language is sound and sound moves in air. ଶବ୍ଦ ଉତ୍ପତ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱର ମୂଳ ମୌଳିକ ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ । ମହା ମହୋପାଧ୍ୟାୟ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ କବିରାଜ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ‘ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ’ (ଯୋଗୀରାଜ ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନମୟ ପ୍ରସଂଗ ତଥା ତତ୍ତ୍ୱକଥା, ପୃଷ୍ଠା ୬୪-୬୫) କରିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସବିତ୍ର-ବିନ୍ଦୁରୁ ଶୁଦ୍ଧବସ୍ତୁରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ନାଦମୟ ରଶ୍ମିଚକ୍ର ବାସ୍ତବରେ ହିଁ ଅଟେ ଅ-କାର ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା । ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଅଶତାଶ ବାୟୁକ କମ୍ପନ ଅଶତାଶ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ରଶ୍ମି ରୂପରେ ତାହାର ବାହାରେ ଘଟିଥାଏ ପ୍ରକଟ ।

ଏହି ପଚାଶ ବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ବ୍ୟଞ୍ଜ ଓ ସମ୍ପର୍କ ଭାବରୁ ‘ଅ’ ଠାରୁ ‘କ୍ଷ’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଅଥବା ଅ-କ୍ଷ ମାଳା ରୂପରେ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଅ ଚକ୍ର ମଝିରେ ପଚାଶ ଦଳରେ ପ୍ରକାଶମାନ ହୋଇଥାଏ ।....ଶବ୍ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣି ନିଷାତଃ ପରବ୍ରହ୍ମଣି ଗଚ୍ଚତି, ଶବ୍ଦରୁ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି । ଶେଷରେ ଶବ୍ଦରେ ଜଗତର ବିଲୟ ଘଟେ ।...ଅତ୍ୟୁତ ଶବ୍ଦବିନ୍ଦୁରେ ପହଂଚିବା ପାଇଁ ଆଗରେ ମନ୍ତ୍ରରୂପୀ ଶବ୍ଦ କର୍ଣ୍ଣଧାର । ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ଶରୀର ମନ୍ତ୍ରମୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ।

ଭାରତୀୟ ନାଦନିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ । ଶବ୍ଦର ବସ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଚିନ୍ମୟ ଶକ୍ତିତତ୍ତ୍ୱ କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଏବଂ

ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏକ ଓ ମହାଶକ୍ତି ଅଂଶ । ଯେଉଁ ଶକ୍ତିରୁ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଜନ୍ମ, ତାହା ସେହି ଶକ୍ତି ଅଂଶ ।

...manifests outwardly as a group of letters in the form of language. These letters arise from a source known as the matrkacakra. 'ମାତୃକାଚକ୍ର' ପାଦଟାକାରେ ସୂଚିତ: The supprime power of Consciousness in its primal sound form which all matrkas arise. (Secret of the siddhas, page84) । ଶାକ୍ତୋପାୟ ପ୍ରସଂଗରେ କୁହାଯାଇଛି, To understand the powers of the letters is to attain every thing. ଅକ୍ଷର ଶକ୍ତିକୁ ହୃଦୟଜୀମ କଲେ ସବୁକିଛିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ସିଦ୍ଧି । ଅକ୍ଷର ଶକ୍ତିକୁ ହୃଦୟଜୀମ ଅଟେ ଅକ୍ଷର ସିଦ୍ଧି । ସୁଖ ଓ ମୋକ୍ଷ ବା ଦୁଇଟିର ଏକ ଶବ୍ଦ 'ଆନନ୍ଦ' ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କରାଇଥାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ।

ନାଦବ୍ରହ୍ମକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ମହାଶକ୍ତି ତାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମହାଶକ୍ତି ଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ସ୍ୱରୂପକୁ କୁହାଯାଏ ଶବ୍ଦ । ନାଦବ୍ରହ୍ମ ନିରୁତା ଧ୍ୱନି । ଧ୍ୱନି ହିଁ ଶବ୍ଦର ଆଜ୍ଞିକ । ଶବ୍ଦ ଆଜ୍ଞିକକୁ ଗଠନ କରନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଓ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳା । ଅଣତୀକ୍ଷ ପ୍ରକାର ବାୟୁର କଂପନ ନାଦ ଅଣତୀକ୍ଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠବର୍ଣ୍ଣ ପରାଶରମ ଅଟେ ଓଁ । ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନାନ୍ଦନିକ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଏହା ଉତ୍ପତ୍ତିର କାରଣ ମିଳେ ଏକମାତ୍ର 'କୁଣ୍ଡଳିନୀ' ! କୁଣ୍ଡଳିନୀ ହିଁ ନାଦବ୍ରହ୍ମର ଆଦିମାତା ଅଟନ୍ତି । ଶକ୍ତିଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ଓ ବିକର୍ଷଣରୁ ଜନ୍ମ ନିଏ ସୃଜନୀ ବା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଧ୍ୱନି ! ଧ୍ୱନି ଶବ୍ଦଙ୍କ ଅଲିଖିତ ସ୍ୱରୂପ । ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପ ଶବ୍ଦ । ଶବ୍ଦ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ମାତ୍ରାଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ସ୍ୱରୂପ ।

ସାର୍ବ ଜନ୍ ଉଭରଫ୍ (Arthur Avalon) ତାଙ୍କ ରଚିତ 'Principles of Trantra' ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗସ୍ଥ ଦ୍ୱାବଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଶୀର୍ଷକ ରଖିଛନ୍ତି, 'Lettered and unlettered sound' । ଶବ୍ଦ ବା ଧ୍ୱନି ଏକ ପ୍ରକାର ନାମ, ଧ୍ୱନି ଓ ବର୍ଣ୍ଣ । 'The first or unlettered form of sabda (Sound) or sound in its subtle form, is Dhvani. Lettered sound is called Varna, which means letters'. ସୂତ୍ରପରି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଥିବା ଅକ୍ଷର ଅ ଠାରୁ କ୍ଷ କୁ କୁହାଯାଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯାହା କୌଣସି ଆକ୍ଷରିକ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ନ ହୋଇ ହୁଏ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ, ତାହା ଧ୍ୱନି । ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱିବିଧ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଘଟାଏ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ, ତାହା ସ୍ୱର । ସ୍ୱରରେ ମାତ୍ରା ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ହୁଏ ଶବ୍ଦ । Dhvani is the real substance (ପଦାର୍ଥ) of which Sabda is only a manifestation (ପରିଣାମ, development of effect), ଜୀବର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ଅଟେ ଏଇ ଧ୍ୱନି, ଯାହା ଅଟେ

ଚେତନା । It is the form of Dhvani that this Sakti appears in and disappears from a Jiva's body. ଧ୍ୱନି ରୂପରେ ଜୀବ ଶରୀରରୁ ଶକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ ପୁଣି ଅଦୃଶ୍ୟ ।

ଜୀବ ଓ ପରମ ଅଭିନ୍ନ, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, Sabdabrahman and Parabrahma are both may eternal bodies. ଶାସ୍ତ୍ର କରନ୍ତି ମାମାଂସା, ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ରୂପ (appearance) । ତାହା ବେଦ ବା ହେଉ ତନ୍ତ୍ର, ତାହା ମନ୍ତ୍ର ଗଠିତ only a manifestation (ସ୍ୱରୂପ ବିଭୂତି) of Brahman. ଯେମିତି ବିଷ୍ଣୁ ସମସ୍ତ ଅବତାରଙ୍କ ମୂଳସ୍ୱରୂପ (Root being), ସେମିତି ଆଲୋକ ପ୍ରଦାୟକ ‘ମନ୍ତ୍ରମୂର୍ତ୍ତି’ ଅଟନ୍ତି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଳସ୍ୱରୂପ । ତାହା ସତ୍, ଚିତ୍ ଓ ଆନନ୍ଦରୁ, ଯାହା ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ହୋଇଥାନ୍ତି ଆକର୍ଷିତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ । ଏହି ତ୍ରିଶକ୍ତିଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ଓ ବିକର୍ଷଣର ପରିଣାମ ନାଦବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପ୍ରକଟନ । ତାହା ମନ୍ତ୍ରର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ, ବା ଶାସ୍ତ୍ର । ଯେତେବେଳେ ତାହା ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନକୁ କରେ ସଂଜାବୀତ ତାହାକୁ କରନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ । ଶାସ୍ତ୍ର ଦେବତାର ସଂଜାବନୀ ତତ୍ତ୍ୱ ।

ରଗବେଦ ‘ବାଗାମ୍ବୁଣୀ’ସୂକ୍ତ: ସରସ୍ୱତୀରୁ ଶିବା କଳାର ଜନନୀ

‘ଶକ୍ଲୁ ଶକ୍ଳୌ’ ଧାତୁରେ ‘କ୍ଳିନ୍’ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇ ହୁଏ ଶକ୍ତି, ବସ୍ତୁରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପାଦାନ ଉପଯୋଗୀ ଅପୃଥକ୍‌ସିଦ୍ଧ ଧର୍ମ-ବିଶେଷ, ତାହା ଶକ୍ତି ବୋଲି କଥିତ । ରଗବେଦର ‘ବାଗାମ୍ବୁଣୀ ସୂକ୍ତ’ (୧୦/୧୨୫), ଏହାର ମୂଳ ଉତ୍ସ । ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୨୦୦ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା କାଳ, ମାତୃ ରୂପରେ ଶକ୍ତି ଉପାସନା ବା ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଶକ୍ତି ରୂପ ! କାଳାନ୍ତରରେ କଟନା କରାଯାଇଛି ଜଣେ ପୁରୁଷ ‘ଶିବ’, ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦାତ୍ରୀ, ଶିବଶକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ରୂପରୁ ଶକ୍ତିବାଦର ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଶକ୍ତି ‘ମହାଦେବୀ’ ହେବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ରୂପ ‘ମହାଦେବ’ ।

ଶକ୍ତିଙ୍କ ସର୍ବପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣନା ରଗବେଦ, ‘ସରସ୍ୱତୀ’ ରୂପେ ‘ଦେବୀ’ ଓ ‘ନଦୀ’, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ରୂପ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ନଦୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ତବ କରାଯାଇଛି: ଅମିତମେ ନଦୀ ତମେ ଦେବୀ ତମେ ସରସ୍ୱତୀ । ଅପ୍ରଶସ୍ତା ଇବ ସୁସି ପ୍ରଶସ୍ତିମସୁ ନମସ୍କୃୟ । ରଗବେଦ, ୨/୪୧/୧୬ । ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଦେବୀମାନଙ୍କ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ, ପୂଜନୀୟା ମାତା, ଆମ୍ଭେମାନେ ଦରିଦ୍ର । ତୁମେ ଆମ ଠାରେ ଏଭଳି ଦୟାକର, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇ ଉଠିବୁ । (ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ୧ମ ଭାଗ, ବୈଦିକ ପର୍ବ, ପୃ ୧୨୦ଷ୍ଟା, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶତପଥୀ) । ଏହା ପରେ ସିଏ ‘ଉଷା’ ଓ ‘ଅଦିତି’, ଆଦିତ୍ୟ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜନନୀ ! ରଗବେଦ ‘ବାକ୍‌ସୂକ୍ତ’ର ରୂପାନ୍ତର ‘ଶକ୍ତିବାଦ’ର

ଆଧାର ‘ଦେବାସୁକ୍ତ’ । ବାକ୍ସୁକ୍ତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ସିଏ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସକଳ ଶାଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନକାରିଣୀ, ଇଚ୍ଛା, ଜ୍ଞାନ ଓ କ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଶକ୍ତିରୀ । ଚେତନା, ବାକ୍, ବାଣୀ, ପରା, ପଶ୍ୟନ୍ତି, ମଧ୍ୟମା ଓ ବୈଶ୍ୱରୀ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କରି ।

ଗରିମାମୟ ବୈଦିକ ବାଗ୍ନୟରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ମହିମାମୟୀ ରୂପ ‘ରାତ୍ରୀ’, ପରାଶକ୍ତି ! ତନ୍ତ୍ର ଭୂମିର ସିଏ ପ୍ରଭୁଶକ୍ତି ‘କାଳୀ’ ! ‘ଶାକ୍ତତନ୍ତ୍ର’ର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ରାତ୍ରୀସ୍ୱରୂପିଣୀ ଦେବୀ ‘ମହାକାଳୀ’ । ବେଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତୀୟ ବାଗ୍ନୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆରଣ୍ୟକ ଓ ଉପନିଷଦଗ୍ରନ୍ଥ । ତହିଁରେ ଗାୟତ୍ରୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ଦୁର୍ଗା, ରାଧା, ସୁଭାଗା, ଅୟା, ଅୟିକା, ଓ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଦି ଅନେକ ରୂପରେ ନିରାଜିତା । ‘ଶ୍ୱେତାଶ୍ୱେତର’ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଅତର୍ନହିତ ଶକ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଇଚ୍ଛା, ଜ୍ଞାନ ଓ କ୍ରିୟା ସେହି ଶକ୍ତିଙ୍କ ତ୍ରିବିଧ ରୂପ; ବର୍ଣ୍ଣିତ । କଠୋ, କେନୋ ଓ ଛାଂଦୋଗ୍ୟ ରଚନା ବେଳକୁ ‘ଶକ୍ତିଶକ୍ତି ମତୋର ଭେଦଃ’, ଶକ୍ତି ଓ ଶକ୍ତିମାନ ଅଭେଦ ଓ ନିତ୍ୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସାଧକ । ମୈତ୍ରେୟୁପନିଷଦ ବେଳକୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦୁଇରୂପ, ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଅମୂର୍ତ୍ତି ! ଯିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ସିଏ ଅସତ୍ ଓ ଯିଏ ଅମୂର୍ତ୍ତି ସିଏ ସତ୍ । ତଂତ୍ରର ସିଏ ଶକ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅବିଦ୍ୟ ଓ ଆଲୌକିକ ବର୍ଣ୍ଣିତ କାଳାବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ସେ ଅଗ୍ନିପରି ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ ବୋଲି ବୃହଜ୍ଜବାଳୋପନିଷଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ସେହି ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଜଗତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ । ସରସ୍ୱତୀ, ଗୌରୀ, ବିଦ୍ୟା, ଶ୍ରୀ ଆଦି ସେହି ଚିତ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶକ୍ତି । ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦସ୍ୱରୂପ ଓ ସରସ୍ୱତୀ ଚିଦାନନ୍ଦମୟୀ । ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହାର ଜନ୍ମ ତାହା ଚିଦାନନ୍ଦମୟ । ଶକ୍ତିଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପର ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିବା ଉପନିଷଦମାନେ ଅଟନ୍ତି; ୧-ସରସ୍ୱତୀ ରହସ୍ୟୋପନିଷଦ, ୨-ସୀତୋପନିଷଦ, ୩- ସୌଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉପନିଷଦ, ୪- ତ୍ରିପୁରୋପନିଷଦ, ୫- ତ୍ରିପୁରାତାପିନ୍ୟୁପନିଷଦ, ୬-ଭାବତୋପନିଷଦ ଏବଂ ୭- ଦେବ୍ୟୁପନିଷଦ ପ୍ରଭୃତି ଶକ୍ତିବାଦର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ।

ତନ୍ତ୍ରରେ ‘ସୁକ୍ଷ୍ମବାକ୍’, ବ୍ୟାକରଣାଗମରେ ସେହି ଶକ୍ତି ‘ବାକ୍’ ରୂପା । ସର୍ଜନକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସେଇ ‘ମାୟାବୃତ୍ତି’ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ସିଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ ତ୍ରିଗୁଣ ବିନ୍ଦୁ । ବ୍ୟାକରଣ ଆଗମରେ ଶକ୍ତି ବିନ୍ଦୁରୂପା । ବିନ୍ଦୁର ଜଡ଼ଅଂଶ ‘ବାଜ’, ଚୈତନ୍ୟାଂଶ ଅପରବିନ୍ଦୁ ଓ ମିଶ୍ରାଂଶ ନାଦ ଅଟନ୍ତି । ଯେଉଁ ଆଦିତ୍ୟକୁ ‘ବ୍ରହ୍ମ’ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଦିଶଙ୍କରଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେହି ଶ୍ରୁତିଶାସ୍ତ୍ର ନିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି ତନ୍ତ୍ରର ‘ଶକ୍ତି’ । ସଗୁଣୋପାସନା ଭୂମିରେ ସେହି ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ‘ଦୁର୍ଗା’ ବୋଲି ସମୋଧିତ କରିଛନ୍ତି । ସିଏ ବ୍ରହ୍ମ ‘ଚିତ୍’ ସ୍ୱରୂପ କିନ୍ତୁ ସିଏ ‘ଚିତ୍ ଚିନ୍ମୟୀ’ । ପ୍ରଭେଦ ଏତିକି ।

ଶାକ୍ତ ଉପାସନାର ପକ୍ଷ ତିନୋଟି । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଦାର୍ଶନିକ ଓ କ୍ରିୟାପକ୍ଷ; ରୂପକୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ । ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପୁରାଣ-ସାହିତ୍ୟ ଶକ୍ତିବାଦ

ପ୍ରଚାର ଗ୍ରହ । ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ସାଧନାର କଂଚି ତନ୍ତ୍ର । ତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ-ତନୟତା ବିସ୍ତାରଯିତ ଜ୍ଞାନମନେନ ଇତି ତନ୍ତ୍ରମ୍ । ଶିବଙ୍କ ପଞ୍ଚ ମୁଖରୁ ତାହାର ଆଗମନ ହେତୁ ତାହାକୁ କହନ୍ତି ‘ଆଗମ’ । ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଗୁହ୍ୟ ବିଦ୍ୟା । ଯୋଗ୍ୟଗୁରୁ ସୁଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର (ଶିଷ୍ୟ)କୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ କରନ୍ତି ଦାନ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ସମସ୍ତ ସଂପ୍ରଦାୟ ଶାକ୍ତ, ସୌର, ଶୈବ, ବୈଷ୍ଣବ, ଗାଣପତ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ତନ୍ତ୍ର ଉପାସକ । କାଶ୍ମୀର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ପ୍ରଭୃତିରେ ତାହାକୁ କହନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର । ବଂଗଳା ଓ ଆସାମ ପ୍ରଦେଶରେ ତନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏହା ବେଶ ଆଦୃତ ! ଭାରତୀୟ ଧର୍ମଧାରାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ମାତୃ (ଶକ୍ତି) ସଂସ୍କୃତି । ବେଦର ଉଷା, ସରସ୍ବତୀ, ବାକ୍ ଓ ଦେବୀସୂକ୍ତ ଏହାର ଆଦି ସ୍ରୋତ । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧନା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ଉପନିଷଦରେ ଶକ୍ତି ‘ହୈମବତୀ’, ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବେଦାନ୍ତର ସିଏ ‘ମାୟା’ । ମାୟାସାର ସିଏ ‘ଧର୍ମ’ । ସାଂଖ୍ୟରେ ସିଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ ‘ପ୍ରକୃତି’ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧଙ୍କ ‘ତାରା’ ସେହି ମହାଶକ୍ତି ଅଟେ ।

ବୈଦିକ ଯୁଗ ସହିତ ତନ୍ତ୍ର ଯୁଗର ବୟସ ସମାନ । ସର୍ବ ପ୍ରଥମ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂପ୍ରଦାୟ ଶାକ୍ତ ଓ ସର୍ବ ପ୍ରଥମ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମତ ଶକ୍ତିମତ । କାଳାନ୍ତରରେ ତାହା କୌଳ, ଶୈବ, କାପାଳିକ, ପାଶୁପତ, ବୈଷ୍ଣବ ଓ ଗାଣପତ୍ୟାଦି ସଂପ୍ରଦାୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି । ୧୨୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମତର ସ୍ରୋତ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମଧାରା ଓ ଜୀବନଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଆସିଛି । ଶାକ୍ତବାଦ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ସର୍ବପ୍ରଥମ ତନ୍ତ୍ର ‘ଶାକ୍ତତନ୍ତ୍ର’ । ଏହି ତନ୍ତ୍ର ବେଦାନୁକୂଳ ଏବଂ ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ଗମ୍ଭୀର ସାଧନା ଶାସ୍ତ୍ର । ବେଦାନ୍ତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏହାର କ୍ରିୟାର ପ୍ରତୀକ ଓ ତଦନୁଯାୟୀ ରୀତି । ଦ୍ୱୈତ ମାର୍ଗରୁ ତାହା ଅଦ୍ୱୈତ ଆଡ଼କୁ କରାଇଥାଏ ଅଗ୍ରସର ଏବଂ ଦ୍ୱୈତର ଏକତ୍ୱରେ ଲୟ ଏହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ।

ଆଦିଶକ୍ତିର ଆଦି ରୂପ ମାତା କିନ୍ତୁ ଆଦିଶକ୍ତିର ଆଦିବିକାଶ ମୈଥୁନ-ବିଷୟକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦ ଓ ରତି ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱବାସନା ଏହା । ପାରିବାରିକ, ବ୍ୟବହାରିକ, ସାମାଜିକ ତଥା ସାଂସାରିକ ଯେତେବେଳେ ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି; ଏପରି କି ପୂଜା ଉପାସନା ଓ ସାଧନା ଆଦିଦ୍ୱାରା ଦେବତାଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ସେସମସ୍ତ ଆକର୍ଷଣାତ୍ମକ, କାମାତ୍ମକ ତଥା ମୈଥୁନାତ୍ମକ । ଲୌକିକ ଓ ପାରଲୌକିକ ଯେତେ ଯେତେ ଆନ୍ତରିକ ଓ ବାହ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତରେ କାମ ଶକ୍ତିର ହିଁ ରହିଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ । ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ ନିବୃତ୍ତି ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତି ମାର୍ଗରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଭେଦର ବରଣ ହୁଏ କେବଳ ଅଭେଦ- ସିଦ୍ଧି ଲାଗି । ଏହା ମହାମାୟା, ଏହି ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଏହି ଅଟେ

ଅବିଦ୍ୟା । ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବ ସକଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣନରତ । ମିଥୁନର ନାଶ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ସାଧନ ଅଛି ତାହା ମୈଥୁନ କେବଳ ! ଦୃଢ଼ ବିନାଶ ଦୃଢ଼ରେ ଘଟିପାରେ କେବଳ ! ଦୃଢ଼ ମାର୍ଗ ଦେଇ ସାଧକକୁ ଅଦୈତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ହୁଏ । ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭୂମିକୁ ଧରି ଉଠି ଠିଆ ହୋଇ ହୁଏ । ଭୌତିକ ବିଷୟମାନ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସାଧନ ରୂପ ରୂପେ । ସାଧନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଭୋଗ ଦ୍ଵାରା ତୃପ୍ତି ହେବା ପରେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏ ସାଧକ, ଅନ୍ୟଥା ନୁହେଁ । ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ସାଧନ ରୂପରେ ନିଜର କରି ସାଧକ ସାଧନାରେ ଉଚ୍ଚତମ ଅବସ୍ଥାକୁ ହୋଇଥାଏ ଉପଲବ୍ଧ । ଶାନ୍ତ ମତର ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଛରେ ଛପି ରହିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁଡ଼ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ରହସ୍ୟ । ଶାନ୍ତ ମତରେ କାଳାନ୍ତରେ ସର୍ବ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ମତ ହୋଇଛି ଆବିର୍ଭାବ, ତାହା ‘କୌଳମତ’ । କୌଳମତ ଶାନ୍ତମତ ପରି ଅଦୈତବାଦୀ ଏବଂ କୌଳସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦିଏ ଶକ୍ତି ସହିତ ଶିବଙ୍କୁ ସମାନ ମହତ୍ତ୍ଵ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶୈବ ଓ ଶାନ୍ତ, ଦୁଇଟି ପରମ୍ପରାର ପୋଷାକ । ଜଡ଼ତତ୍ତ୍ଵ ଓ ଚେତନ ତତ୍ତ୍ଵ କିମ୍ବା ଭୂତତତ୍ତ୍ଵ ଓ ଦେବତତ୍ତ୍ଵ ବୈଦିକ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ଏବଂ ଯାହା ଦାର୍ଶନିକ ଭାଷାରେ ପୁରୁଷ ଓ ପ୍ରକୃତି, କୌଳମତରେ ତାହା ଶିବ ଓ ଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି । ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରୂପ ଷଟ୍‌କୋଣ । ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ତ୍ରିକୋଣ ଶିବ ଏବଂ ଅଧୋତ୍ରିକୋଣ ଶକ୍ତି । ‘କୌଳ’ ଶବ୍ଦ ‘କୁଳ’ ଶବ୍ଦରୁ ତିଆରି, ଯାହା ଅର୍ଥ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି । କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଲାକ୍ଷଣିକ ଶବ୍ଦ । ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସହିତ ଏହି ଲାକ୍ଷଣିକ ଶବ୍ଦର ହୋଇଛି ପ୍ରୟୋଗ, ତାହା କାମଶକ୍ତି । ଶାନ୍ତ ମତର ମାତୃଶକ୍ତି, କୌଳମତରେ ତାହା କାମଶକ୍ତି ।

କୌଳ ମୌଳିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ସମସ୍ତ ବାସନା ବା ମୂଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ବିତେଷଣା, ଦାରେଷଣା ଓ ଲୋକେଷଣା । ଏହି ତ୍ରୟ ମଧ୍ୟରେ ଦାରେଷଣା ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଏହାରି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆକର୍ଷଣ ଓ ଏହି ଆକର୍ଷଣ ସ୍ତ୍ରୀ-ପୁରୁଷ ସଂଯୁକ୍ତିରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ । ଆକର୍ଷଣ କେବଳ ମିଥୁନଜନ୍ୟ ଅଟେ । ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ଵରାଜ୍ୟ ‘କାମ’ ଓ ସହଚର କାମନା । ସହଚର ପୁରୁଷ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରେ । ଆନନ୍ଦ ହିଁ ମାନବ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ଵ । ସମସ୍ତ କାମର ପ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦ ଓ ଆନନ୍ଦ ମାନବର ପ୍ରେରଣା ଶକ୍ତି । ଏହି ଅସ୍ଥିତ ବୃଦ୍ଧି ଓ ନାଶ ଆଦି ନିର୍ଭର । ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ ମୈଥୁନ । ମୈଥୁନ ଆନନ୍ଦ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ପରାକାଷ୍ଠାର ଆନନ୍ଦ । କୌଳମତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଏହି ଆନନ୍ଦର ରୂପାନ୍ତର । ତାହା ବିଶ୍ଵବାସନା । ବିଶ୍ଵ ବାସନାର ମୂର୍ତ୍ତି ‘ସ୍ତ୍ରୀ’ । ସେହି କାରଣରୁ କୌଳମତରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୌରବିତ ଓ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ଵୀକାର କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧନାରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୂଳ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

ସମସ୍ତ ବାସନା ଓ ବୃତ୍ତିର ମୂଳ ‘କାମ’ ହେତୁ କାମକୁ ଆଦିଦେବ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ବୈଦିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଦିଦେବ ମହାଦେବ, ଅର୍ଥାତ୍ କାମଦେବ ସ୍ୱୟଂଶିବ । ଏଣୁ କୌଳବାଦୀ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ, ‘ଶିବଶକ୍ତି ସମାଯୋଗାତ୍ କାୟତେ ସୃଷ୍ଟିକଳ୍ପନା’ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । କୌଳ ମତରେ ଆଦି ବାସନା ତାହା, ଯାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁରୁଷ ଓ ପ୍ରକୃତିକ ସଂପର୍କ ! ଆକର୍ଷଣ ଦ୍ୟୋତିତ ବା ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସମ୍ମୋଗରେ ପରିଣତ ! କୌଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ‘କାମ’ ଅସ୍ତିତ୍ୱର କାମ ନୁହେଁ, ତାହା ସ୍ତ୍ରୀ-ପୁରୁଷ ସମ୍ବନ୍ଧାତ୍ମକ । ସମସ୍ତ ଜଗତ୍ ଶୈବ-ଶାକ୍ତ ଜଗତ୍, ସେମାନଙ୍କ ମତ, ଶକ୍ତି ଓ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ।

ସ୍ତ୍ରୀ-ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥିବୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଂସାମ୍ବକ । ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଓ ମାୟା ଶିବା । ପୁରୁଷ ପରମେଶ୍ୱର, ପରମେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରକୃତି । ଶିବ କାମେଶ୍ୱର ଓ କାମେଶ୍ୱରୀ ଶକ୍ତି । ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ କାମେଶ୍ୱର ଏବଂ ନାରୀ କାମେଶ୍ୱରୀ । ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କ ମିଥୁନାତ୍ମକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଟେ ମୂଳ ବାସନା । ତାହା ମୂଳ ‘ଆକର୍ଷଣ’ ବା ଅଟେ ‘କାମ’ ।

ଶିବ ଶକ୍ତି ସଂଯୋଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍ପତ୍ତିପରି ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର ଘଟିଛି ଉତ୍ପତ୍ତି । ନିବୃତ୍ତି ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଶବ୍ଦର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଜପକୁ ମଧ୍ୟ ମୈଥୁନ ସଂଜ୍ଞାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଜପ ସାଧକଙ୍କ ଦୁଇ ଓଷ ମିଳନରେ ଗୋଟିଏ ଶିବ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଶକ୍ତି । ଦୁଇ ଓଷର ହଳିବା ମୈଥୁନ ଓ ନିର୍ଗତ ଶବ୍ଦ ‘ବିଂଦୁ’ ସ୍ୱରୂପ । ତହିଁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦେବତା ସାଧକଙ୍କ ପାଇଁ ପୁତ୍ର । ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ କୌଳ ମତ ହିଁ ଘୋଷିତ କରିଛି ପିଣ୍ଡ (ମାନବ ଦେହ) ଅଟେ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ଡର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେଽପ୍ୟସ୍ତି, ଯତ୍ କିଂଚିତ୍ ତତ୍ ପିଣ୍ଡେଽପ୍ୟସ୍ତି ସର୍ବଥା, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତବସ୍ତୁ ରହିଅଛି । ସର୍ବାଧିକ ବିକଶିତ ଓ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନବ ଦେହ ଯନ୍ତ୍ର, ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ମିତ । ତହିଁରେ ତିନି ତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବାଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱଯୁକ୍ତ । ପ୍ରାଣତତ୍ତ୍ୱ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ବିନ୍ଦୁତତ୍ତ୍ୱ । ସମସ୍ତ ଯୋଗ-ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧାନର ଆଧାର । ଦୁଇଟି କାରଣରୁ ମାନବ ଶରୀରକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ସର୍ବାଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି କୌଳ । ଗୋଟିଏ ହେଲା-ଚୌରାଅଶି ଲକ୍ଷ ଗର୍ଭଭ୍ରମଣ ପରେ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ହେତୁ ଚୌରାଅଶି ଆଙ୍ଗୁଳି ମାନବ ଦେହ ହୁଏ ପ୍ରାପ୍ତି । ବିଶ୍ୱ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଚିନ୍ମୟା ପରାଶକ୍ତି ନିଜ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲାଲା ମାନବ ଦେହକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି କରନ୍ତି ପ୍ରକଟ । ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ଅନେକ କିନ୍ତୁ ସର୍ବାଧିକ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମାନବ ରୂପ, ଯଥା-ବାମନ, ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ପର୍ଶୁରାମ ଓ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭୃତି । ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ସାଧନା ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ତଥା ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ମାନବ ଶରୀରକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ବିକଶିତ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ।

ଦ୍ଵିତୀୟ-ତତ୍ତ୍ଵଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଭବ ଯେ ଭଗବାନ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଖୋଜ, ପାଇବ ! କ୍ଷୁଦ୍ରରଙ୍କ ଆବାସସ୍ଥଳ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ।

ମାନବ ଶରୀର ଦୁଇଭାଗ, କଣ୍ଠସ୍ଥଳରୁ ଉପରକୁ ଜ୍ଞାନଖଣ୍ଡ ଏବଂ ତଳକୁ କର୍ମଖଣ୍ଡ । ଜ୍ଞାନଖଣ୍ଡର ରହିଛି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟମାନ ଏବଂ କର୍ମ ଖଣ୍ଡରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ । ଜ୍ଞାନଖଣ୍ଡରେ ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର ସହସ୍ରାର ଚକ୍ର ଏକ କର୍ମଖଣ୍ଡର ମୂଳକେନ୍ଦ୍ର ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର । ସହସ୍ରାରରେ ଶିବ ଏବଂ ମୂଳାଧାରରେ ବାସ କରନ୍ତି ଶକ୍ତି । ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ ବାଳ ଠାରୁ ସରୁ ସର୍ପ କୁଣ୍ଡଳାପରି ଗୁରେଇ ହୋଇ ଗୋଲାକାର ଏକ ନାଡ଼ୀ ତତ୍ତ୍ଵ, ମହାଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଶୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟାମାନ ରହିଛି । ସେହି ତତ୍ତ୍ଵ ରୂପ ସର୍ପକୁଣ୍ଡଳାପରି ହୋଇଥିବା ହେତୁ, ସେହି ପରମଶକ୍ତିକୁ କୌଳବାଦୀ ‘କୁଣ୍ଡଳିନୀ’ ବୋଲି ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି । କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଆଦି ଶକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପ, ଯାହାଙ୍କ ସମକ୍ଷି ରୂପ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ଡର ଚୈତନ୍ୟ ଓ ଚିନ୍ମୟ ଚେତନା ରୂପେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ।

ମାତୃଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁଠାରେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଥାଏ ଜାଗ୍ରତ । ମାତ୍ର ଶିଶୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାହା ହୋଇ ଯାଏ ନିଦ୍ରିତ । ମନୁଷ୍ୟର ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ରହେ ପ୍ରଶୁପ୍ତ ମାତ୍ର ସ୍ଵପ୍ନାବସ୍ଥା ବା ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା ବେଳେ ରହେ ତୃପ୍ତିଳି । ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସହିତ ତାହାର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ ଅବସ୍ଥା ଘଟିଥାଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସହିତ । ସାଧନା ଦ୍ଵାରା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ତାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ହୁଏ କାରଣ-ଦେହ ସହିତ । ପୂର୍ବରୁ ସୂଚିତ କୌଳ ମତର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଦ୍ଵୈତଲାଭ । ଅର୍ଥାତ୍, ଜୀବ ଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ଓ ପରମ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ।

ଅଦ୍ଵୈତ ଲାଭ ହୁଏ ଶରୀରସ୍ଥ ଶିବଶକ୍ତିଙ୍କ ମିଳନରେ, ସାମରସ୍ୟରେ ଓ ଯୋଗରେ ! ତାହାକୁ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଯୋଗ କୁହାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏପରି ଏକ ଯୋଗ ଯାହା ତନ୍ତ୍ରର ଗୁହ୍ୟ ତତ୍ତ୍ଵ ଆଧାରିତ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ମହାଯୋଗ ଓ ପରମଯୋଗ ବୋଲି ହୋଇଛି କଥିତ । ଯେଉଁଠି ସମାପ୍ତ ହୁଏ ପତଂଜଳି ଯୋଗ, ସେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଯୋଗ । କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଯୋଗ ସାଧନା ଚାରି ଚରଣଯୁକ୍ତ । ପ୍ରଥମ ଚରଣ - କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତିର ଜାଗରଣ, ଦ୍ଵିତୀୟ ଚରଣ-କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ଥାନ, ତୃତୀୟ ଚରଣ-ଚକ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭେଦନ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଚରଣ-ସହସ୍ରାର ସ୍ଥିତ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ସାମରସ୍ୟ ବା ମହାମିଳନ ଘଟିବା !

ଯୋଗ-ତନ୍ତ୍ରର ବାହ୍ୟ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତର, ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଯୋଗ । ପୂର୍ବକୌଳ ଓ ଉତ୍ତର କୌଳ, ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କୌଳ ମତ ।

ସମୟାଚାରୀ ସାଧନା ମାର୍ଗ ପୂର୍ବକୌଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର କୌଳ ବାମାଚାରୀ ମାର୍ଗ । ଦୁଇଟି ଯାକ ମାର୍ଗରେ ହୁଏ ନାରୀ ପ୍ରଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ ପୂଜା । ଦୁଇ ମାର୍ଗୀ କରିଥାନ୍ତି ପଞ୍ଚମକାର ପୂଜା । ଏହି ଯୋଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ଯୌନାଚାର ବା ବାସନା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦାର୍ଶନିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ।

କର୍ମଯୋଗ, ଜ୍ଞାନଯୋଗ, ଭକ୍ତିଯୋଗ, ରାଜଯୋଗ, ସାତତ୍ୟ ଯୋଗ ଆଦି ସମସ୍ତ ଯୋଗ କୁଣ୍ଡଳିନୀରେ ସମାବେଶ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ଦିବ୍ୟଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ବିକାଶ ଘଟେ । ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ମା ସ୍ଫୁଲ୍ବତମ ଆଧାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇ ସୂକ୍ଷ୍ମାତିସୂକ୍ଷ୍ମର ଅତିକ୍ରମଣ କରି ପରମ ସତ୍ୟଠାରେ ପହଂଚି ଥାଏ ।

କୁଣ୍ଡଳିନୀ ସାଧନା ଅନ୍ତରିକ ରୂପାନ୍ତରିଣ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଅସ୍ତିତ୍ଵଗତ ରୂପାନ୍ତର ଘଟେ । ଶେଷରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ଲୁଚିଯାଏ । ଅନନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ଅସ୍ତିତ୍ଵରେ ଏକରସ ହୋଇଯାଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ, ଜୀବନସ୍ରୋତ ସମସ୍ତ ସୀମା, ବିରୋଧ, ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ପରମ ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ନିଜେ ସତ୍ୟର ଜୀବନ୍ତ ଜ୍ୟୋତି ପାଇଟି ଥାଏ ।

କୁଣ୍ଡଳିନୀ ପରାଶକ୍ତି । ହୃଦୟ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ନାଭି ପରାଶକ୍ତିଙ୍କ ତ୍ରିକେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ ‘ତ୍ରିପୁର’ । ଇଚ୍ଛା, ଜ୍ଞାନ ଓ କ୍ରିୟା ରୂପରେ ‘ତ୍ରିପୁରା’ ଶରୀରରେ କରିଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥାନ । ମାନବ ବ୍ୟତୀତ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି ଏଇ ତ୍ରିଧାରା ପ୍ରାପ୍ତ । ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେବଳ ଏହି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଲାଗି । ପରାପୁର ପରମେଶ୍ଵର ନର ଦେହ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଲୀଳା କରି ପାରିବେନି । କାରଣ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ତ୍ରିପୁରାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ ।

କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଲାଗି ଏଇ ଭଙ୍ଗୁର ଦେହ ହୋଇଛି ଦେବତାର ମିଳନ ବେଦୀ । କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗରଣ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାପ୍ତିଘଟେ ସେହି ଅମୃତ ତୁରୀୟ ଉପଲବ୍ଧି । କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗରଣ ପାଇଁ କରାଯିବା କର୍ମ ବାସ୍ତବରେ ‘କର୍ମଯୋଗ’ । କୁଣ୍ଡଳିନୀ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ‘ଜ୍ଞାନଶକ୍ତି’ । କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତି, ସମସ୍ତକର୍ମ ଓ ଉପାସନା ବ୍ୟର୍ଥ । କୁଣ୍ଡଳିନୀ ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁ ପରମାତ୍ମାରେ ହୁଏ ନାହିଁ ସ୍ଥିତ ।

କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଯୋଗ କେତେ ପୁରାତନ, କେବେ ଠାରୁ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ? ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅକ୍ଷର ଉପାସନା ବିଷୟ ସ୍ଥାପନ ଓ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପରଠାରୁ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଧନା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ବୈଦିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କିମ୍ବା ପାତଞ୍ଜଳ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିରେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ

ଯୋଗ ହୋଇ ନାହିଁ ଆଲୋଚିତ । କାରଣ ଏହି ଯୋଗ ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ ବିଶେଷ । କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଯୋଗର ଚାରୋଟି ଅଙ୍ଗ, ପ୍ରଥମ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ-କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗରଣ, ତୃତୀୟ-କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଉତ୍ଥାନ ଓ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭେଦନ ଏବଂ ଧର୍ମ -ତଦନନ୍ତର ସହସ୍ରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସ୍ଥିତ ।

କୁଣ୍ଡଳିନୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ଆଧାରଶକ୍ତି । ଜଗତର ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ମୂଳସତ୍ତା । ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ଆଧାର, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆଧାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ସକଳ ପଦାର୍ଥ ନିରାଧାର ହୋଇଯାଏ । ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ହୋଇ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଧାରଣ କରେ ଚିନ୍ମୟ ରୂପ, ଚୈତନ୍ୟମୟ ହୋଇ ଯାଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ।

କୁଣ୍ଡଳିନୀ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ-ସ୍ୱୟଂ ଠାରେ ହେବା ଉପସ୍ଥିତ । ସ୍ୱୟଂ ଅର୍ଥରୁ ‘ମୁଁ’ । ସ୍ୱୟଂକୁ ଚିହ୍ନିହେବ, କିଏ ତୁମେ ? ତୁମେ ଆତ୍ମା, ସହଜ ଉତ୍ତର । ଆତ୍ମା ଏଠି ଶବ୍ଦ, କୁଣ୍ଡଳିନୀ ସେହି ଅରୂପ ଶକ୍ତି ଯାହାକୁ ‘ଆତ୍ମା’ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାହାରି ହେବ ଉପଲବ୍ଧି । ସ୍ୱୟଂ ସହିତ ପରିଚୟ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂକୁ ହେବ ପ୍ରାପ୍ତ । ସେ ସ୍ୱୟଂ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ତାହା ଗୋଟିଏ ଧନାତ୍ମକ ଓ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରଣାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ମିଳନରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି । ଯାହା ବିଶ୍ୱକ୍ରିୟାଶକ୍ତିର ଅଂଶ ବିଶେଷ । ବିଶ୍ୱକ୍ରିୟା ଶକ୍ତି ଓ ନିଜ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କୁଣ୍ଡଳିନୀଶକ୍ତି ଏକ ଓ ଅଦ୍ୱୈତ ଉପଲବ୍ଧି ସିଦ୍ଧି । ଏହାରି ନାମ ବ୍ରହ୍ମସାକ୍ଷାତ୍‌କାର, ଚୈତନ୍ୟ ଅନୁଭବ, ଏହାକୁ ସର୍ବଶକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଓ କୁହାଯାଏ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗରଣ ମଧ୍ୟ । ଆତ୍ମାଙ୍କ ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହ ଧାରଣ ଚାଲିଥିବ । ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଘୂର୍ଣ୍ଣନରତ ହେଉଥିବ । ମୋହିନୀ ମହାମାୟା ତାଙ୍କ ମୋହ ଜାଲରେ ଜୀବନକୁ ପଞ୍ଚାଇ ଛଟପଟ କରି ତାଙ୍କ ମୋହିନୀ ପୁଲକରେ ହେଉଥିବେ ଆହ୍ଲାଦିନୀ । ଏହା ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିଲାଳା, ସଂସାର ଲୀଳା । ଏହା ଏକ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା, ଏହି ଧାରା ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତିଦ୍ୱାରା ଅଦ୍ୱୈତ ସିଦ୍ଧି ଅପ୍ରାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । କୋଟିକୋଟି ବର୍ଷ । ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମ, ଦୁହିଁଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ବା ମିଳନ ଅଟେ ‘ଯୋଗ’ । ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ବିଚାରର ସାଧନା ‘ଯୋଗ’ । ସାଧନା ବଳରେ ଏହି ତ୍ରୟ ଶକ୍ତିରେ ହୁଏ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଏବଂ ଯେଉଁ ଉର୍ଜା ହୁଏ ହୁଏ ପ୍ରକାଶିତ ତାହା କୁଣ୍ଡଳିନୀ । ଯୋଗ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ । ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଦିଏ ଚିନ୍ମୟ ଶକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ । ତାହା ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ । ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ବିଷୟ ‘ବସ୍ତୁ’ ତାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଯାହା ବିଷୟ ‘ଆତ୍ମା’ । ଯୋଗ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ‘ବସ୍ତୁ’ ସତ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର ।

ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାକ୍‌କାଳରେ ମୂଳ ପରମତତ୍ତ୍ୱ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ହୁଏ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ । ଶିବ ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ସଂଜ୍ଞାରେ ତାହା ପରିଚିତ । ଶିବ ଜଡ଼ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଚେତନତତ୍ତ୍ୱ ।

ଜଡ଼ ଚେତନାର ଆଧାର । ଜଡ଼କୁ ଦେଖିହୁଏ । ତା ଭିତରେ ସଂଜାବୀତ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିକୁ ନୁହେଁ । ଯଦିଓ ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିତ ଚେତନା, ଚେତନା ସଂଜାବିତ ଜଡ଼ । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେହି ଦୁଇ ‘ପୁରୁଷ’ ଓ ‘ସ୍ତ୍ରୀ’ ତତ୍ତ୍ୱ, ‘ବ୍ରହ୍ମ’ ଓ ‘ମାୟା’, ‘ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷ’, ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ ଓ ‘ଜଗନ୍ନାଥୀ’ ରୂପରେ ହୋଇଛନ୍ତି ପରିକଳ୍ପିତ । ଏହି ଦୁଇ ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରୂପକାୟ ତରଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ । ତାହାକୁ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷା କହେ ‘ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍’ ଓ ‘ପ୍ରୋଟୋନ୍’ । ଏହି ଦୁଇ ତରଙ୍ଗ ମଝିରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ତରଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟମାନ ‘ନ୍ୟୁଟ୍ରୋନ୍’ । ‘ନ୍ୟୁଟ୍ରୋନ୍’ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିହୀନ କିନ୍ତୁ ରୂପକାୟ ଉର୍ଜାଯୁକ୍ତ ତରଙ୍ଗ । ଏହି ତ୍ରୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରୂପକାୟ ତରଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ପରମାଣୁ । ପରମାଣୁର ବ୍ୟାସ- $\frac{1}{10000,00000}$ ସେ.ମି. ଏବଂ ଲମ୍ବ କେବଳ କିଛିନା କରାଯିବ । ପୁରୁଷତତ୍ତ୍ୱ ରଣାତ୍ମକ ଓ ସ୍ତ୍ରୀତତ୍ତ୍ୱ ଧନାତ୍ମକ ହେତୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ହୋଇଥାନ୍ତି ଆକର୍ଷିତ । ପରମାଣୁ ପରିଧିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଘୂରୁଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରମାଣ ନାଭିରେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରୋଟୋନ୍ ଓ ନ୍ୟୁଟ୍ରୋନ୍ ଚାରିପଟ, ଯେଉଁଠି ଥାଏ ଆକର୍ଷଣ, ତାହା ମିଥୁନାତ୍ମକ । ତାହାକୁ କହନ୍ତି ‘କାମ’ । ଆକର୍ଷଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଯେଉଁ କାମ ତାହା ସୃଷ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ‘ଆଦିକାମ’ । ‘କାମ’ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ । ଯୋଗ-ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସାଧନାର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କ’ଣ ? ଦୁଇଟି ପଦାର୍ଥର ଆକର୍ଷଣ ଓ ବିକର୍ଷଣାତ୍ମ ସଂଘର୍ଷର ନାମ ‘ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ’ । ତାହା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାଷାର ‘ମୈଥୁନ’ ଏବଂ ଏଥିରେ ନିହିତ ଶକ୍ତିର ନାମ ‘କାମଶକ୍ତି’ । ବେଦାନ୍ତରେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ‘ମାୟା’ ଓ ‘ମହାମାୟା’ । ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତି ‘ଭବମୁକ୍ତି’ । ଜନ୍ମ-ମରଣ ଆବାଗମନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହୋଇଯିବା ମୁକ୍ତ, ଯାହାକୁ ‘ନିର୍ବାଣ’ ବୋଲି କରାଯାଇଛି ପରିଚିତ । ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣ ମୂଳ ‘କାମଶକ୍ତି’ । ଯେଉଁଠି କାମ, ସେଇଠି ଆକର୍ଷଣ । ତନ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ‘କାମ’ ବେଦରେ ତାହା ‘ପୁରୁଷାର୍ଥ’ । ବୈଦିକ ମାର୍ଗର ‘ପୁରୁଷାର୍ଥ’ ସାଧନା ଯୋଗ -ତାତ୍ତ୍ୱିକ ‘କାମସାଧନା’ । ବୈଦିକ କାଳରେ କାମକୁ କୁହାଯାଇଛି ‘ଆଦିଦେବ’ ଏବଂ ତାହାର ଶକ୍ତିକୁ ‘ରତି’ । ତନ୍ତ୍ରର ଶିବ ‘କାମେଶ୍ୱର’ ଏବଂ ଶିବା ‘କାମେଶ୍ୱରୀ’, ଦୁହେଁକୁ କୁହାଯାଇଛି ‘ଆଦିକାମ’ । ଆଦିକାମ ଆଦିବାସନାର ସାକାର ରୂପ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ।

ତନ୍ତ୍ରମତ- ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ତ୍ରିକାଳ କାମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ । କାମର ସେହି ଅସ୍ଥିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧାତ୍ମକ । ସାଧକ ବା ଯୋଗୀ ତହିଁରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ମାର୍ଗର ନାମ ଯୋଗ । କାମର ବାହ୍ୟିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ସବୁଠି ଅଭିଳାଷ । ସମ୍ବୋଗ ସବୁଠି ଅଭିଳାଷ କାମ ଲୌକିକ ଓ ସମାଜ-ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ । କାମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଯୋଗ -ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ଅଲୌକିକ

ହୁଏ ସେତିକିବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ମୋକ୍ଷ, ନିର୍ବାଣ, ସାମରସ୍ୟ ଓ ଅଦ୍ୱୈତଲାଭ ପାଇଁ ହୁଏ, ସାଧ୍ୟ । ‘ଶିବ ଶକ୍ତି ସମାଯୋଗାଦ୍‌କାୟତେ...’ ପୁଣି ତାହା ଆଶେ ନିବୃତ୍ତି । ତେଣୁ ‘କାମ’କୁ ଦେବତାର ଗରିମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ‘କାମଦେବ’ ! ସାହିତ୍ୟରେ ସୁଖାନୁଭୂତି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କାମ ପରମ୍ପରା ବିଚାରଧାରାର ସୃଷ୍ଟି । ‘କାମ’ ‘ରସସିଦ୍ଧାନ୍ତ’କୁ ଦେଇଛି ଜନ୍ମ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୁଖ ଉଦ୍‌ଘାଟକ । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର କାମ ପରମ୍ପରା ବିଚାରଧାରାର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୁଖର ଆଧାର ‘ରସସିଦ୍ଧାନ୍ତ’ । ରସ ମାନବ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ନିହିତ ଭାବର ପ୍ରକାର । ସାହିତ୍ୟରେ ରସ ଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ । ରସ ନ’ ପ୍ରକାର । ଶୃଙ୍ଗାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୁଖ ଜୀବନର ଏକ ଅଙ୍ଗ ।

‘ମୁଁ’ ଓ ‘ତୁମେ’ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦ୍ୱୈତ ଚେତନାକୁ ଅଦ୍ୱୈତ କରିଦେଇଥାଏ କାମ । ‘ମୁଁ’ ସ୍ଥିତିଶୀଳ, ଷ୍ଟେଟିକ୍ ଏନର୍ଜୀ, ‘ତୁମେ’ ଗତିଶୀଳ ଡାଇନେମିକ୍ ଏନର୍ଜୀ, ଜଣେ ଆକର୍ଷକ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିକର୍ଷକ ଶକ୍ତି, ଦୁହିଁଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସତ, ଚିତ୍ ଓ ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଗଠିତ କରନ୍ତି । ତାହା ଏକ ସମାଧିସ୍ଥିତି । ଦେହକୁ ସାତ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ସପ୍ତଚକ୍ର । ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ର । ଗଢିତ ଗତିଶୀଳ ଶକ୍ତିକୁ ଏଠାରୁ ଜାଗରଣ କରି ଚକ୍ର ଭେଦ କରାଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇଥାନ୍ତି ଯୋଗୀ । ବିଦ୍ୟୁତର ତୁମ୍ବକାୟ ଆକର୍ଷଣ ତରଙ୍ଗ ସପ୍ତମ ଚକ୍ରର ବିକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିରେ ହୁଏ ମିଳିତ । ଜଡ଼କୁ ଚିନ୍ମୟୀ ଶକ୍ତି କରିଦିଏ ସଂଜୀବୀତ । ସେହି ମିଳନକୁ କୁହାଯାଇଛି ‘ମୈଥୁନ’ ଏବଂ ତାହାରି ନାମ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ।

ଆତ୍ମା ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ । ସେହି ତତ୍ତ୍ୱର ଶକ୍ତି କୁଣ୍ଡଳିନୀ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଆତ୍ମଶକ୍ତି । କୁଣ୍ଡଳିନୀ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି, Cosmic Electricity । ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଆଲୋକ ୧୮୫,୦୦୦ ମାଇଲ୍ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଗତିକରେ ୩,୪୫,୦୦୦ ମାଇଲ୍ । ଏହାର ରଶ୍ମାତ୍ମକ ଭାଗ ପୁରୁଷ ଓ ଧନାତ୍ମକ ଭାଗ ସ୍ତ୍ରୀ । ପୁରୁଷ ସହାୟତାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସହାୟତାରେ ପୁରୁଷର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ହୁଏ ଜାଗ୍ରତ । କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗରଣ ପାଇଁ ସର୍ବ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ବସ୍ତୁ କାମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଧ୍ୟାନ । କୁଣ୍ଡଳିନୀ ସାଧନାର ମୁଖ୍ୟ ଚାରୋଟି ଅଙ୍ଗ । ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଧ୍ୟାନ ଓ ସମାଧି ।

ସ୍କୁଲ ଦେହର ବିକାଶ ଘଟାଇ ଥାଏ ଆସନ ଅଭ୍ୟାସ । ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଳ୍ପ ଶରୀରର ଘଟିଥାଏ ବିକାଶ । ଧ୍ୟାନ ସହାୟତାରେ ହୋଇଥାଏ ମନଃ ଶରୀରର ବିକାଶ ଓ ଅନୁଭବ । ସମାଧିଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମ ଶରୀର ହୁଏ ବିକାଶିତ । ଆତ୍ମାରେ ହୁଏ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଓ

ଅନୁଭବ ହୁଏ ପ୍ରାପ୍ତି । ଆତ୍ମା ବିଶ୍ୱଚେତନାର ଏକ ଅଂଶ ଓ ତାହାର ଗୁଣ ସତ୍-ଚିତ୍-ଆନନ୍ଦର ଘଟିଥାଏ ଅନୁଭବ । ତାହା ଶବ୍ଦ ନ ହୋଇ ହୋଇଥାଏ ସ୍ୱାଦ । ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ-ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ମୂଳ ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ‘ପରମବ୍ରହ୍ମ’, ତାହାରି ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଆତ୍ମା । ସେହି ଅନୁଭବ ଟିକକ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ଧାରଣା କରୁଥିବ ଦେହ । ଦେହ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଦେହ ପଥ ଦେଇ ସେହି ପରମତତ୍ତ୍ୱର ଅନୁଭବକୁ କରୁଥିବ ଅନେକ୍ଷଣ । ଗୋଟିଏ ଦେହ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇ ପଚିଗଲେ ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ଶରୀର କରୁଥିବ ଧାରଣ । କରୁଥିବ ଭବଭୋଗ । ଜୀବ ଯେତିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଚେତନ ହେବ ସେତିକି ସେତିକି ଉଚ୍ଚଗର୍ଭ ଲାଭ କରୁଥିବ । ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଚେତନ ସାଧନା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ନୀଚ ଯୋନି ଲାଭ କରି ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, କୀଟ ଆଦି ହୋଇ ରସାତଳକୁ କରିବ ଗମନ । ଏହା କର୍ମଫଳ ବା ଜୀବର ପ୍ରାରହ । ତାନ୍ତ୍ରିକ ପରିଭାଷାରେ ‘ରଣାନୁବନ୍ଧନ’ । ପୌରାଣିକ ଶବ୍ଦରେ ମାନବର ପାପ-ପୁଣ୍ୟର ପରିମାଣ ।

ଦୁଇ ଭୂ ମଝିରେ ଥାଏ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର ଏବଂ ତାହାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଚକ୍ର ସହସ୍ରାର ଚକ୍ର । ଏହା ଥାଏ ନିଷ୍ପ୍ରୟ । ଯଦି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ ସାଧକ ସ୍ଥଳ ଶରୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ, ମନଃ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜଠାରୁ ଅଲଗା କରିପାରେ । ପରକାୟା ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ର ଏକ ଏକ ବିକାଶର ସ୍ତର । ସପ୍ତମ ଚକ୍ର ବ୍ରହ୍ମଚକ୍ର । ଏହି ଠାରୁ ହିଁ ଯୋଗୀ ପାଏ ଉତ୍ତର-କିଏ ମୁଁ ? ‘ମୁଁ’ ଟିକୁ କରିଥାଏ ଅନୁଭବ । ଏହି ଚକ୍ର ସକ୍ରିୟ ଉପାୟ ଏକମାତ୍ର ଧ୍ୟାନ । ଧ୍ୟାନଦ୍ୱାରା ଚକ୍ରଟି ବା କେନ୍ଦ୍ରଟି ହୋଇଥାଏ ଉଷ୍ମ ମ୍ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଉଷ୍ମ ହୋଇ ହୋଇଯାଏ ସକ୍ରିୟ । ଦେଇଥାଏ ‘ମୁଁ’ କିଏର ଉତ୍ତର ।

ଯୋଗ ଚିନ୍ତୟ ସତ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର । ସେହି ସତ୍ୟଟି ଥରେ ଆତ୍ମାଦ୍ୱାରା ହୋଇଗଲେ ଆବିଷ୍କୃତ, ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଜନ୍ମ-ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର । ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନକୁ କ୍ରିୟା ରୂପରେ ପରବର୍ତ୍ତିତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ‘ତନ୍ତ୍ର’ । ଜ୍ଞାନକୁ କର୍ମରେ ଏବଂ କର୍ମକୁ ଜ୍ଞାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା କର୍ମର ନାମ ବା ସାଧନାର ନାମ ‘ତନ୍ତ୍ର’ । ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମ, ଦୁହିଁକୁ ସମାନ ଭାବରେ ମିଶ୍ରିତ କରିବା ସାଧନାର ନାମ ‘ଯୋଗ’ । ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ବିଚାରର ସାଧନା ‘ଯୋଗ-ତନ୍ତ୍ର’ । ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ବିଚାର ଶକ୍ତି ତ୍ରୟକୁ ସମ ପରିମାଣରେ ମିଶ୍ରିତ କଲେ ତାହା ଯେଉଁ ଉର୍ତ୍ତରେ ପରବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, ସେହି ଉର୍ତ୍ତକୁ ‘କୁଣ୍ଡଳିନୀ’ କୁହାଯାଏ ।

‘କୁଣ୍ଡଳିନୀ’ ଶବ୍ଦ ଗୁଣ ବାଚକ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଲାକ୍ଷଣିକ ଶବ୍ଦ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ତଳେ, ଯେଉଁଠୁ ମେରୁଦଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ, ଚଣାପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ଗାଡ଼ ଅଛି । ଯୋଗ ଭାଷାରେ ତାହା ‘କୁଣ୍ଡ’, ସେହି ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର, ତେଣୁ ତାକୁ ‘କୁଣ୍ଡଳିନୀ’

କହନ୍ତି । ଚାରୋଟି ମୁଖ୍ୟ ନାଡ଼ିର ତାହା ମିଳନ ସ୍ଥଳ । ମେରୁଦଣ୍ଡ ପୋଲା ଓ ତତସ୍ଥିତ ନାଡ଼ିର ନାମ ସୁଷୁମ୍ନା । ସେହି ଶୂନ୍ୟ ଅଂଶ ‘ଶୂନ୍ୟନାଡ଼ୀ’ ବା ‘ଭ୍ୟାକୁମ୍ବ ବୃନ୍ଦୁବ’ । ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ତାହା ଭିତରେ ବାୟୁ ପଶେ, ଘଟେ ଧନୁଷ୍ଠଙ୍କାର ବା ଟିଟେନସ୍ ଏବଂ ପରିଣାମ ମୃତ୍ୟୁ ।

ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ନାଡ଼ି ସୁଷୁମ୍ନା ଭିତରେ ରହିଛି ତାହା ଇଡ଼ା ଓ ପିଙ୍ଗଳା । ଏହି ଦୁଇ ନାଡ଼ିରେ ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ପ୍ରବାହ ଚାଲିଛି । ‘କୁଣ୍ଡ’ ପ୍ରକୃତରେ ତ୍ରିକୋଣୀ, ଏକ ଏକ କୋଣ ଏକଏକ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ତିନି ବିନ୍ଦୁରେ ତିନିନାଡ଼ି ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ତାହା ଜୀବନ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ । ଯୋଗ ଭାଷାରେ ଏହା ମୂଳାଧାର । ସତଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ଚକ୍ର ଏବଂ ତ୍ରିକୋଣାତ୍ମକ ହେତୁ ତାହାଙ୍କ କହନ୍ତି ‘ଯୋନିଚକ୍ର’ । ବାମପଟ କୋଣରେ ଇଡ଼ା, ଦକ୍ଷିଣପଟ କୋଣବିନ୍ଦୁରେ ପିଙ୍ଗଳା ଏବଂ ନିମ୍ନସ୍ଥ କୋଣବିନ୍ଦୁ ସୁଷୁମ୍ନାର ସନ୍ଧି । ମେରୁ ଅସ୍ଥି ଭିତର ଦେଇ ଯାଇ ପୁଣି ତିନିହେଁ ଅଲଗା ହୋଇଛନ୍ତି । ଇଡ଼ା ଓ ପିଙ୍ଗଳା ଦୁଇ କାନପଟି ଉପର ଦେଇ ଯାଇ ଭୂମଧ୍ୟରେ ବା ଆଜ୍ଞାଚକ୍ରରେ ମିଳିତ ହୋଇ ପୁଣି ଏକାଠି ଯାଇ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାର ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମ ରନ୍ଧ୍ରରେ ମିଶିଛନ୍ତି । ବିଚାର ତରଙ୍ଗ ବ୍ରହ୍ମ ରନ୍ଧ୍ରରୁ ବାହାରି ସୁଷୁମ୍ନାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ‘ମେଡୁଲା ଓବ୍ଲଙ୍ଗଟା’ରେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପହଞ୍ଚେ ।

ମୂଳାଧାର ତ୍ରିକୋଣୀ ଯୋନିଚକ୍ର, ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ବାକ୍ ଏହି ତ୍ରିଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଏଠାରୁ ସମଗ୍ର ଶରୀର ବ୍ୟାପନ୍ତି । ଚାତୁରିକ ଏହାକୁ ମୂଳଶକ୍ତି କହନ୍ତି । ଦୁଇକୋଣରେ ମନ ଓ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଏବଂ ନିମ୍ନସ୍ଥ କୋଣ ବିଚାରଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର । ମନଶକ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ‘ଏନର୍ଜୀ’ ଏହାକୁ କହନ୍ତି । ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ମହାକାଳୀ, ‘ପୋର୍ସ’, ତାହାକୁ କହନ୍ତି । ନିମ୍ନରେ ବିଚାରଶକ୍ତି ମହାସରସ୍ୱତୀ, ‘ପାଞ୍ଚାର’ । ଏହି ଶକ୍ତିତ୍ରୟ ଶରୀରରେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ଜୀବନୀଶକ୍ତି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ତ୍ରିକୋଣ ପୀଠର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ । ତନ୍ମାନୁଯାୟୀ ବିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥ ଶିବଶକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ରୂପ । ଏହାର ଅନ୍ୟ ପରିଭାଷା ହେଲା, ‘ଆତ୍ମଶକ୍ତି’ । ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମହଦ୍‌ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା । ଶାଶ୍ୱତ ଓ ଅଖଣ୍ଡ ବସ୍ତୁ । ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାକ୍ କାଳରେ ଆତ୍ମା ଦୁଇଟି ମୂଳତତ୍ତ୍ୱରେ ହୋଇଥିଲା ନିର୍ମିତ । ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ଦୁଇଟି-ଶିବ ଓ ଶକ୍ତି । ଯୋଗରେ ତାହା ପୁରୁଷ ଓ ପ୍ରକୃତି । ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ମାୟା । ଏହି ଦୁଇତତ୍ତ୍ୱର ମିଶ୍ରଣରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ତତ୍ତ୍ୱ ହୁଏ ଆବିର୍ଭାବ, ତାହା ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ । ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବିନ୍ଦୁ ରୂପ । ବିନ୍ଦୁରେ ଦୁଇ ତତ୍ତ୍ୱର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରୁ ଏକ ବିଲକ୍ଷଣ ଉର୍ଜା ହୋଇଛି ଉତ୍ପନ୍ନ । ତାହା ଆତ୍ମଶକ୍ତି । ସେହି ବିଲକ୍ଷଣ ଉର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ତାହାକୁ ‘ଚେତନା’ କହନ୍ତି ।

ମୂଳଧାରା ତ୍ରିକୋଣାତ୍ମକ କୁଣ୍ଡ ପରମ ଚେତନା କୁଣ୍ଡ । କେନ୍ଦ୍ରର ବିନ୍ଦୁ ମହାଶକ୍ତି ପାଠ ବା ଆଦ୍ୟଶକ୍ତିପାଠ । ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସାଧନାରେ ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି । ଅତିତ୍ୟ ମହାଶକ୍ତି । ଯୋଗର ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ କୁଣ୍ଡଳିନୀ । କୁଣ୍ଡଳିନୀର ସୁଷୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କହନ୍ତି ‘ଜୀବ’ । କିନ୍ତୁ ଅବିରତ ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ବିଚାର ଶକ୍ତି ରୂପରେ । ତାହା ଆମ ଜୀବନ । ତାହା ମାୟା ।

ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରବାହିତ ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ନିଜ ନାଡ଼ି ବାଟେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତି ମଣ୍ଡିଷ ଓ ହୃଦୟକୁ । ବିଚାରଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ ନାଭିକୁ । ଏହି ତ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ ଯେଉଁ ନାଡ଼ି ତାହାକୁ ‘ଗୁହ୍ୟନୀ ନାଡ଼ୀ’ କହନ୍ତି । ଏହା ମଣ୍ଡିଷରୁ ଆରମ୍ଭ, କଣ୍ଠପାଖରେ ଯେଉଁଠି ଜିହ୍ୱା ସମାପ୍ତ, ସେଠାରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଡି, ‘ରୁଦ୍ରଗ୍ରନ୍ଥୀ’ । ହୃଦୟଠି ରହିଛି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଡି ‘ବିଷ୍ଣୁଗ୍ରନ୍ଥୀ’ ଏବଂ ନାଭି ନିକଟରେ ରହିଛି ‘ବ୍ରହ୍ମଗ୍ରନ୍ଥୀ’ । ଗୁହ୍ୟନୀପଥ ‘ଦିବ୍ୟୋଧପଥ’ ।

ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ବିଚାରର ଦୁଇଟି ରୂପ । ପ୍ରଥମ ବ୍ୟର୍ଷରୂପ । ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ରୂପ । ସମ୍ପର୍କ ରୂପରେ ଶକ୍ତିତ୍ରୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ବିଶ୍ୱ-ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହିତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ । ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ମୋକ୍ଷ ବା ବିଶ୍ୱ-ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅତିକ୍ରମଣ । ‘କୌଳ’ ଶବ୍ଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ‘କୁଳ’ ଅର୍ଥ ଶକ୍ତି ଏବଂ ‘ଅକୁଳ’ ଶିବ । କୁଳର କେନ୍ଦ୍ର ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ହେବା ବେଳେ ଅକୁଳର କେନ୍ଦ୍ର ସହସ୍ରାର । ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରର ସଂଯୋଗ ‘ଯୋଗ’, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଶବ୍ଦରେ ‘ସାମରସ୍ୟ’ ବା ମହାମିଳନ । ଏଥିରୁ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ତାହା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବା ପରମାନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତି । ସେହି ଆନନ୍ଦରୁ କଣିକାଏ ଆନନ୍ଦ ସାହିତ୍ୟ ପଠନ ଓ ମନନରୁ ସାହିତ୍ୟ ସେବକଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରାପ୍ତି । ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରି ଦେଇଥାଏ ସିଦ୍ଧି । ଶବ୍ଦ ସିଦ୍ଧି ଭଗବତ ସିଦ୍ଧିର ଅଂଶ । ତେଣୁ କାଳିଦାସ ଓ ସାରଳାଦାସ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁଂଜୟା ଅମୃତ ପୁରୁଷ ।

ରସ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରସେଶ୍ୱର ଚକ୍ର

ଶୈବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଚତୁଷ୍ଟୟର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ରସେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ । ଶ୍ରୁତି ମୁଖ ନିସୃତ, ରସୋ ବୈ ସଃ, ରସଂ ହ୍ୟେବାୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀନନ୍ଦୀ ଭବତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ରସ ସ୍ୱରୂପ ଲାଭ କରି ଆନନ୍ଦମୟ ହୁଅ, ରସମୟ ହୁଅ ! ସେହିରସ, ଯାହାନ୍ତିତ୍ୟ ଓ ଶିବ (ମଙ୍ଗଳମୟ) । ସାହିତ୍ୟ ମନକୁ ରସମୟ କରିଦିଏ । ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ମନକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଦେବା ବେଳେ କରୁଣ ରସ ପାଠକ ହୃଦୟକୁ ମନ୍ଦିତ କରୁଥିବା ଉଷ୍ମ ଅଶ୍ରୁ ବୁନ୍ଦା ନିଗାଡ଼ି ପକାଏ । ରସ ତାହାର କ୍ରୀଡ଼ାରେ ବୀରତ୍ୱ ଭାବର ସଂଚାର କରି ପକାଇ ଥାଏ । ଏହା ବାହ୍ୟରସ । ଶରୀର

ନାଶବାନ । ରସାନ୍ତକ ପଦବାଚ୍ୟ ହରଗୌରୀ ସ୍ଵଷ୍ଟ୍ୟପନ୍ନ ଶରୀର କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟ । ତାହା ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତିକାମୀ ଯୋଗୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର । ହରଙ୍କ ଠାରୁ ରସ ଏବଂ ଗୌରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ତକ ସମୁପନ୍ନ ହେବା ଯୋଗୁ ହରଗୌରୀ ସଂଯୋଗ ଜନିତ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । ଯେ ହେତୁ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ମିଳିଛି :

ଅନ୍ତକସ୍ତବ ବୀଜଂ ତୁ ମମବାଜଂ ତୁ ପାରଦଃ

ଅନୟୋର୍ମେଳନଂ ଦେବି ମୃତ୍ୟୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନାଶନମ୍ ।

(ରସେଶ୍ଵର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ)

ଅର୍ଥାତ୍-ହେ ଦେବି ! ତୁମର ରଜ ଓ ମୋ ବୀର୍ଯ୍ୟର ମିଳନ ଅଟେ ମୃତ୍ୟୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିନାଶକ । ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ତକ ନୁହେଁ ଖଣିଜ Mica ବା ପାରଦ ନୁହେଁ Mercury । ପୁନଶ୍ଚ ତହିଁରେ ବ୍ୟକ୍ତି, ରସ ସାମର୍ଥ୍ୟାଦିବ୍ୟଂ ଦେହ ମାଣ୍ଡିତ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତି ସମାଶ୍ରିତଃ । ଅର୍ଥାତ୍, ରସ ସମାର୍ଥ୍ୟରୁ ଦିବ୍ୟ ଦେହ ଲାଭ କରି ଅନେକ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ‘ସର୍ବ ଦର୍ଶନ ସଂଗ୍ରହ’ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ରସମେବ ସଜ୍ଜିରନ୍ତେ ରସସ୍ୟ ପାରଦତ୍ଵଂ ସଂସାର ପରପାର ପ୍ରମାଣ ହେତୁତ୍ଵେନ । ଅର୍ଥାତ୍-ସଂସାର ପରପାରରେ ପହଞ୍ଚାଏ ବୋଲି ସେହି ରସର ନାମ ‘ପାରଦ’ । ‘ରସାର୍ଣ୍ଣବ’ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ :

ପାରଦୋ ବଦିତେ ଯସ୍ମାତ୍ ପରାର୍ଥଂ ସାଧକୋରମୌଃ

ସୁସ୍ତୋତଂ ମସ୍ତମୋ ଦେବି ମମ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସମ୍ବଦଃ

ମମ ଦେହରସୋ ଯସ୍ମାଦ୍ ରସ ସ୍ତେନାୟ ମୃତ୍ୟୁତେ । ଭତି ।

ଅର୍ଥାତ୍-ହେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ! ମୋ ଅଙ୍ଗରୁ ସମୁପନ୍ନ ଶୁଦ୍ଧି ପରେ ମୋ’ ପରି ଫଳପ୍ରଦ ମୋ ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରସକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧକମାନେ ପରପାରଦ ବୋଲି କହନ୍ତି ପାରଦ ।

ମାନବ ବିଷୟ ରସ ଲମ୍ଫତ । ରସ ତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାୟକ । ସାଧନା ରସ ଓ ସିଦ୍ଧିରସ ସ୍ଵାଦ ସାଗ୍ରିକ । ରସେଶ୍ଵର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାହିତ୍ୟଗତ ବିମ୍ବ ପ୍ରୟୋଗରେ ତତ୍ତ୍ଵକୁ କରିଛି ସୁବୋଧ୍ୟ । ସାହିତ୍ୟ ଶବ୍ଦ ରସ । ନିତ୍ୟରସ ଆତ୍ମରସ । ତାହା ଚିନ୍ମୟ ବା ଜୀବନ୍ତ । ତାହା ଅକ୍ଷୟ ଅବିନାଶୀ ଓ ମଙ୍ଗଳକର ହେତୁ ଶିବ ।

ରସର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରସେଶ୍ଵର; ଯୋନିଲିଙ୍ଗ ସ୍ଵରୂପଂ ତ କଥଂ; ବିଚହିତଂରୂପଂ ପ୍ରାପ୍ତବାନ୍ ସହଭାର୍ଯ୍ୟୟା । କାହିଁକି ହୋଇଛି ରସେଶ୍ଵରଙ୍କ ଯୋନି ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଵରୂପ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ? ପୁରାଣର ଉପାଖ୍ୟାନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ! ମହର୍ଷିଭୃଗୁ ଶିବ ଦର୍ଶନାର୍ଥେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାବେଳେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଶିବଶକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ରତ । କ୍ରୋଧୋଦାସ୍ତ ମହର୍ଷି ଦେଲେ ଅଭିଶାପ:

ନାରୀ ସଙ୍ଗମ ମଉସଂ ଯସ୍ମାନ୍ନାମବମନ୍ୟତେ ।

ଯୋନି ଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପଂ ବୈରୂପଂ ତସ୍ମାଦ୍ ଭବିଷ୍ୟତି ।

ତୁମେ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ ମଉ, ମୋତେ ଅବମାନନା କରିଛ, ତୁମର ସ୍ୱରୂପ ହେଉ ଲିଙ୍ଗ ଯୋନି ବିଶିଷ୍ଟ ବୈରୂପ । ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହା ଉଦ୍‌ଭାବକ ଚେତନା ଦର୍ଶକ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ଅମୃତ ଭାବନା । ଏହାଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରତୀକ, ନୁହେଁ ଆକର୍ଷଣର ବରଂ ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ୱର ଏବଂଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆତ୍ମହାର ! ମୈଥୁନ ଏକ ଆବାହନ । କର୍ତ୍ତା ନିଜେ ବାମନ ହୋଇ ଅବତରଣ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି । ଯୋନିରେ ଲିଙ୍ଗର ଘଟେ ବିଲୟ, ତେଣୁ ତାହା ‘ଲିଙ୍ଗ’ । ‘ସ୍ୱୟମୁରାଣ’ରେ ଏହାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି-ଆକାଶ ଲିଙ୍ଗ ମିତ୍ୟାହୁଃ ପୃଥିବୀ ତସ୍ୟ ପୀଠିକା । ଆଲୟଃ ସର୍ବଦେବାନାଂ ଲୟନାତ୍ ଲିଙ୍ଗ ମୁଚ୍ୟତେ । ଆକାଶ ଶବ୍ଦ ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୃଥିବୀ ତାହା ପୀଠିକା । ଏହା ସକଳ ଦେବତାଙ୍କ ଆଲୟ । ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଲୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଲିଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ । ପୁନଶ୍ଚ ରସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥିତ ‘ଦୁଃଖଭାର ତରଣୋପାୟ ରସ ଏବ ଇତି ସିଦ୍ଧଂ ।’

ରସତତ୍ତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ୱ । ରସ ଆତ୍ମା, ଶ୍ରୁତିରେ କଥିତ । ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ରସସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ସେ ରସେଶ୍ୱର । ତାଙ୍କ ରସର ରୂପ ଓଁ, ଅକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ । ସେ ଶବ୍ଦବହୁଳ ପ୍ରକାଶକ:

ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ ତନ୍ମୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରକାଶକଂ

ବର୍ଣ୍ଣାବୟବ ମବ୍ୟକ୍ତ ଲକ୍ଷଣଂ ବହୁଧାସ୍ଥିତଂ

ଅକାରୋକାର ମକାରଂ ସ୍ଥୂଳଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରାପୁରଂ

ଓଁକାର ରୂପ ମୁଗୁରଂ ସାମଜିହ୍ୱା ସମନ୍ୱିତଂ ।

ଶବ୍ଦବହୁ ଶରୀର ପୁଣି ତାହା କେବଳ ପ୍ରକାଶମୟ ବା ଜ୍ୟୋତିଃ; ଅକାର, ଉକାର ଓ ମକାର ସମ୍ବଳିତ ସ୍ଥୂଳ ପୁଣି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ପରାପୁର, ଜଗତର କାରଣ । ଲିଙ୍ଗପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି—

“ଅଥ୍ୟ ଲିଙ୍ଗାଦଭୂତ୍ ବୀଜଂ ଅକାରଂ ବୀଜିନଃ ପ୍ରଭୋ

ଉକାର ଯୋନୌ ବୈଷ୍ଣସ୍ତମବର୍ଦ୍ଧିତ ସମନ୍ତତଃ

ଅର୍ଥାତ୍ ବୀଜୀ ମହେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରୁ ଅକାର ବୀଜ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା । ତାହା ଉକାର ରୂପ ଯୋନିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା । ଶିବ ଅରୂପ ଓ ଏକ ରସତତ୍ତ୍ୱ, ଯହିଁରୁ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭୂତ । ସେହି ରସତତ୍ତ୍ୱ ଉପନିଷଦୀୟ ଅନ୍ନରସରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ରହେ ଜୀବିତ । ତେଣୁ ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ । ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଉପନିଷଦରେ

ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଅନ୍ତରସ ଆଦୁରସକୁ କରିଥାଏ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବା ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ୍ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବ ହୋଇଥାଏ ଅଜର ଓ ଅମର, ଯାହା ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଓ ମୋକ୍ଷର ମୂଳାଧାର । ଶରୀର ଠାରୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ । ଚର୍ତ୍ତୁର୍ବର୍ଗ ସାଧନା ପାଇଁ ଶରୀର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଚର୍ତ୍ତୁର୍ବର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଶେଷ ବର୍ଗ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ନ ଘଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ସହିତ ଦେହ ରହିଥିବ । ଜରା କ୍ଳେଶ ଓ ବିଷାଦ ସନ୍ତପ୍ତ କରି ଚାଲିଥିବ । ଆମେ ଲେଖି ଚାଲିଥିବା ସାହିତ୍ୟ କବିତା, ଗଳ୍ପ, ନାଟକ ଓ ଉପନ୍ୟାସ ତାହା ପରୋକ୍ଷରେ ଆମ ବିଷାଦଯୋଗର ପ୍ରତୀକ । ଆମ ଅସୁସ୍ଥ ଚେତନାର ପ୍ରତୀକିତ ରୂପକଟ୍ଟ । ତହିଁରେ ଅଛି ରସ; ଅଛି ଶିବ ? ବରଂ ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ କ୍ଷତାକ୍ତ ଜର୍ଜରର କାତର ପରିଗ୍ରହଣ କରିଛି ଶବ୍ଦ ରୂପ ।

ସମକାଳ ସୁଷ୍ମା ହୃଦୟ ଏକ ରକ୍ତାକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର, ଆତ୍ମା ତାର ଲହୁ ନୁହାଣ ! ସମକାଳ ଶବ୍ଦ ବସାଣ ଏହାରି ପ୍ରତିଫଳନ । ତେଣୁ ଏଥିରେ ରସ ନାହିଁ, ଅଛି ରୂପ ଓ ରୂପକଟ୍ଟ । ଶିବ ଅନୁପସ୍ଥିତ ହେତୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନୁପସ୍ଥିତ । ସତ୍ୟ ଅସିବ ବା କିପରି ? ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟ, ଶିବ ଓ ସୁନ୍ଦର ବିଦ୍ୟାମାନ, ତାହା ହୁଏ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ! ଯାହା ରଚିତ ହୋଇଯାଏ ତାହା ହୁଏ ମହାମୃତ୍ୟୁଂଜୟ ମନ୍ତ୍ର । ନୁହେଁ ଫାଲ୍‌ଗୁ ଲେଖା ସାହିତ୍ୟ, ଯାହା ଶୁଦ୍ଧ ଅରୋଚକ ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ।

ବୈଦିକ ଶବ୍ଦବାଦ

ଯାହାଧୁନି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ ତାହା ଶବ୍ଦ । ଧ୍ୱନି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟଞ୍ଜକ । ଶବ୍ଦ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଧ୍ୱନି ବୁଦ୍ଧିର ଗ୍ରାହ୍ୟ; ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୱନି ଗୁଣ ଏବଂ ତାହାର ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଣ ନୁହେଁ, ପଦାର୍ଥ । ଶବ୍ଦ ଦ୍ରବ୍ୟ । ଦ୍ରବ୍ୟବାଦୀ ଦଶ । ଯଥାକ୍ରମେ ସେଗୁଡ଼ିକ-କ୍ଷିତ, ଅପ, ତେଜ, ମରୁତ, ବ୍ୟୋମ, କାଳ, ଦିକ, ଦେହ, ମନ ଓ ତମ । ଏକାଦଶ ଦ୍ରବ୍ୟବାଦୀ ଶବ୍ଦ ଏକାତିରିକ୍ତ ନିତ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ।

କିନ୍ତୁ ଷୋଡ଼ବାଦ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଣ୍ଣମାନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ । କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣାନନ୍ତର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ନାଶ ହୁଏ । ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରାବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭବ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଭାବରେ ହୁଏ ନାହିଁ ପଦବୁଦ୍ଧି, ତେଣୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରତୀତି ହୁଏ ନାହିଁ । ଷୋଡ଼ ଅଙ୍ଗାକାର କଲେ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ସ୍ମୃତି ହେବ ଜାଗୃତ, ହେବ ପଦବୁଦ୍ଧି ଜାତ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ହେବ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ । ତେଣୁ ବୈଦିକରଣିକ କହନ୍ତି ଷୋଡ଼ ନିତ୍ୟ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଅନିତ୍ୟ । ଷୋଡ଼ ପଦରେ ସର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅନ୍ୟବର୍ଣ୍ଣନିଷ୍ଠ; ଅଲୌକିକ ଷୋଡ଼ ଶବ୍ଦ ରୂପନିତ୍ୟ ।

ଶବ୍ଦବାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ଉଭୟେ ନିତ୍ୟବସ୍ତୁ । ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ଦୁହିଁଙ୍କର ବୋଧ୍ୟ ବୋଧକ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟ । ଗୌତମ ଓ କଣାଦ ଉକ୍ତ ବିଷୟରେ ଛ'ଟି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତ । ସେଗୁଡ଼ିକ—

- ୧ - ଶବ୍ଦରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି । ତାହା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ପ୍ରୟତ୍ନ ବିଶେଷ ନିଷାଦ୍ୟ । ଯଥା - ଉଚ୍ଚାରଣର ପୂର୍ବେ ଶବ୍ଦ ନଥାଏ, ପରେହୁଏ ଉପଲବ୍ଧ । ଅତଏବ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଓ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଶବ୍ଦର ସହିତ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅକାର୍ଯ୍ୟମାନ ଓ ସ୍ଥାୟୀପଦାର୍ଥର ନିତ୍ୟସମ୍ବନ୍ଧ ଅନୁପପନ୍ନ ।
- ୨ - ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମ କ୍ଷଣରେ ଜାତ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷଣରେ ରହେ ଓ ତୃତୀୟ କ୍ଷଣରେ ନାଶ ହୁଏ । ଅତଏବ ଶବ୍ଦ ଅନିତ୍ୟ !
- ୩ - ଶବ୍ଦ କର, ଶବ୍ଦ କର ନାହିଁ ଏହି ରୂପ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମାବଧି ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାରୁ ଶବ୍ଦ ମନୁଷ୍ୟ କୃତ । ନୁହେଁ ନିତ୍ୟାବସ୍ଥିତ ।
- ୪ - ଶବ୍ଦ ଏକ କାଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ । ଶବ୍ଦ ନିତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ ଯୌଗପଦ୍ୟ ରହନ୍ତା ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ୟାକରଣରେ ସୁଦ୍ଧା ଦଧି+ ଅନୟ ସ୍ଥଳରେ ଇକାରର 'ଯ' କାର ହେଉଅଛି । ଅର୍ଥାତ୍-ଇକାର ପ୍ରକୃତି, 'ଯ' କାର ବିକୃତି । ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁର ପ୍ରକୃତି ବିକୃତି ଭାବ ନଥାଏ !
- ୫ - ଶବ୍ଦ ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଏ । ଉଚ୍ଚାରଣକାରୀ ବହୁତ ହେଲେ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ହ୍ରାସ ହୁଏ । ତେବେ ତାହା ନିତ୍ୟ କିପରି ? ଏହାର ମାମାଂସାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଶବ୍ଦର କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ବ୍ୟାପାର କଣ୍ଠଧ୍ୱନି ମାତ୍ର, ତାହା ନୁହେଁ କର୍ଣ୍ଣାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ । ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ସମୟରେ ସମାନ ନଥାଏ, ଅତଏବ ଶବ୍ଦ ନିତ୍ୟ । ଶବ୍ଦ ଉପାଦାନର ଉପାଦାନ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ, ସୁତରାଂ ଶବ୍ଦ ଅନାଦିନିଧନ, ନିତ୍ୟ, ନିତ୍ୟାବସ୍ଥିତ ଏବଂ ନିରାକାର ।

ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ 'ଶବ୍ଦବାଦ'ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାମାଂସକ ଅଟନ୍ତି ଜୈମିନୀ । ଶବ୍ଦତତ୍ତ୍ୱ ବୋଧରେ ସିଏ ବୈଦିକ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବୋଧର ପଥ କରିଛନ୍ତି ସୁଗମ । ଶବ୍ଦ ବାୟୁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଆଶଙ୍କାକୁ ସିଏ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ଧ୍ୱନି ବାୟୁ କାରଣକ, ନୁହେଁ ଶବ୍ଦ । ଶବ୍ଦ ପରାବିଦ୍ୟା, ବେଦ । ଅପରାପ୍ରକୃତି ପୁରାଣାଦି ଲୌକିକ ଶବ୍ଦ ସମୂହ ପୁରୁଷ ବୃଦ୍ଧି ଜନିତ । ପୁରୁଷ ଭ୍ରମ ସଙ୍କୁଳ ତେଣୁ ତା' ଶବ୍ଦ ଅପ୍ରମାଣ୍ୟ । କିନ୍ତୁ 'ବେଦ ବାକ୍ୟାନାଂ ନିତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତ୍ୱେନ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରମାଣ୍ୟମ୍' !

ପ୍ରଥମ ଆଶଙ୍କାର ଉତ୍ତରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣର ପୂର୍ବେ ଉପଲବ୍ଧ ନ ହୋଇ ପରେ ହୁଏ । ଏତିକିରେ ଶବ୍ଦର କୃତ୍ରିମତ୍ୱ ବୁଝିବା ନୁହେଁ ନ୍ୟାୟ । ଯେଣୁ-ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଥାଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଉଚ୍ଚାରଣର ପ୍ରୟତ୍ନରେ ତାହା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ, ତେଣୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନନ୍ତର ଦେଖାଯାଏ ଶବ୍ଦର ଉପଲବ୍ଧି ! କିନ୍ତୁ ତାହା ଶବ୍ଦର କୃତକତ୍ୱ ସାଧକ ପୁଷ୍ପଳ ହେତୁ ନୁହେଁ ! ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ତର-ଶବ୍ଦ ବିନାଶୀ ନୁହେଁ । ବ୍ୟଞ୍ଜକ ନଥିବା କାରଣ ପୂର୍ବାପର କାଳରେ ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ । ବ୍ୟଞ୍ଜକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶକ ହେତୁ, ଯଥା-ଅନ୍ଧକାରସ୍ଥ ଘଟର ଦୀପଶିଖା ପ୍ରକାଶକ ! ତୃତୀୟ ଆଶଙ୍କାର ଉତ୍ତର-ଶବ୍ଦ କର ଶବ୍ଦ କର ନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କେବଳ ଧ୍ୱନିପର; ନୁହେଁ ବର୍ଣ୍ଣପର ! ଶବ୍ଦବାଦରେ ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଆଶଙ୍କାର କରାଯାଇଛି ଖଣ୍ଡନ ।

ସେହିପରି ଅର୍ଥବାଦ ! ଏହା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କିମ୍ବା ବିଭବାଦ ନୁହେଁ । ୧- କେଉଁଟି ବିହିତ କର୍ମ ଓ କେଉଁଟି ନିଷିଦ୍ଧାଚରଣ; ୨-ପ୍ରଶଂସା ବା ନିନ୍ଦା କରି ବିଧିନିଷେଧ; ବେଦ ଭାବର ପ୍ରମାଣ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ କରିବା ବେଦର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେହି ଅଙ୍ଗକୁ କହନ୍ତି ଅର୍ଥବାଦ । ଅର୍ଥବାଦ ବାକ୍ୟ ତ୍ରିବିଧ । ସେଗୁଡ଼ିକ -୧ ଗୁଣବାଦ, ୨-ଅନୁବାଦ ଓ ୩- ଭୂତାର୍ଥବାଦ । ଯାହା ପ୍ରମାଣ ବିରୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥର ଅଭିଧାୟକ, ତାହା ଗୁଣବାଦ । ଯାହା ପ୍ରମାଣସିଦ୍ଧ ବାକ୍ୟାର୍ଥ କରେ ପ୍ରକାଶ, ତାହାର ନାମ ଅନୁବାଦ । ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ବିରୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ; ଅପ୍ରାପ୍ତ ବା ଅଜ୍ଞାତାର୍ଥ ବୋଧକ ତାହା ଭୂତାର୍ଥବାଦ ବୋଲି ନାମିତ ।

ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟା ଓ କଳାତତ୍ତ୍ୱ

ସା ବିଦ୍ୟା ଯା ମୁକ୍ତୟେ, ବାକ୍ୟାଂଶଟିକୁ ଅନେକ ଅବଗତ । ତାହା ବିଦ୍ୟା, ଯାହା ପ୍ରଦାନ କରେ ମୁକ୍ତି ! ସେହି ବିଦ୍ୟାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ, ସେହି ବିଦ୍ୟା କିଏ, ଯିଏ ଜୀବକୁ ଦେହ ବନ୍ଧନ ବା ଭବ ବନ୍ଧନରୁ କରେ ମୁକ୍ତ ?

‘ଶାକ୍ତାନନ୍ଦ ତରଙ୍ଗିନୀ’ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, Avidya binds the Sadhak with karma and destroy knowledge. Therefore it is that Vidya should be worshipped, but Avidya never. (Principles of Tantra / Sir John Woodroffe) । କିନ୍ତୁ ଜଣାବାସ୍ୟ ଉପନିଷଦରୁ ମିଳିଛି ଦର୍ଶନ—

ବିଦ୍ୟାଂ ଚାବିଦ୍ୟାଂ ଚ ଯସ୍ତଦ୍

ବେଦୋଭୟଂ ସ ହ ।

ଅବିଦ୍ୟାୟା ମୃତ୍ୟୁଂତୀର୍ତ୍ତା

ବିଦ୍ୟାୟା ମୃତମଶ୍ୱତେ ।

ଅର୍ଥାତ୍—ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବିଦ୍ୟା ରୂପକ ଜ୍ଞାନତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଅବିଦ୍ୟା ରୂପକ କର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ହୁଏ ଜ୍ଞାତ, ସେ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁକୁ ପାରହୁଏ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ ଅମୃତତ୍ତ୍ୱ ।

ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ା ଯାଉଥିବା ପାଠ୍ୟ ନୁହେଁ ‘ବିଦ୍ୟା’, ସେହି ପାଠମାନ ‘ଶିକ୍ଷା’, ବୃତ୍ତି ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତାଲିମ । କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ‘ଦାକ୍ଷା’, ନୁହେଁ ‘ଶିକ୍ଷା’ । ଦାକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ ହୁଏ ‘ବିଦ୍ୟା’ ଏବଂ ସେହି ‘ବିଦ୍ୟା’ ହିଁ ଜୀବାତ୍ମାକୁ କରିଥାଏ ଭବବନ୍ଧନ ବିମୁକ୍ତ । ‘ଶାକ୍ତାନନ୍ଦ ତରଙ୍ଗିନୀ’ ସେହି ବିଦ୍ୟାକୁ ପରିଚିତ ନିମ୍ନ ରୂପେ କରାଇଛନ୍ତି,

ସା ବିଦ୍ୟା ସା ମହାମାୟା

ସା ତୁ ସେବ୍ୟା ସଦା ବୁଧୈଃ ।

ଯୋଃବିଦ୍ୟାମୁପାସତେ

ସୋଃଽୟଂ ତମଃ ପ୍ରବିଶତି

ସପ୍ତସତୀ ଚଣ୍ଡୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ-ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ବିଦ୍ୟାରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତାଃ, ତାହାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର, ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର ! ସେହି ମହାମାୟା ପରମେଶ୍ୱରୀ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ହିଁ ଅଟନ୍ତି ବିଦ୍ୟା । ବିଦ୍ୱାନମାନେ କରିଥାନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ନିରାଜନା । “ଶ୍ରାନ୍ତା ନଂଦ ତରଙ୍ଗିନୀ” କହୁଛନ୍ତି, He who worship Avidya enters the regin of darkness. (Trans. by Arthur Avalon) । ବରଦାକାନ୍ତ ମଳ୍ଲମଦାର ତାହାଙ୍କ ୧୫୩ ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ସୁଦୀର୍ଘ ପ୍ରବନ୍ଧ ‘ସ୍ୱରିତ୍ୟୁଆଲ୍ କଲଚର-ବୈଦିକ ଏଣ୍ଡ ତାନ୍ତ୍ରିକ’ରେ ଶକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଓ ନିବୃତ୍ତି ଗୁଣତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି-

ସା ବିଦ୍ୟା ପରମା ମୁକ୍ତେହେତୁଭୂତା ସନାତନୀ
ସଂସାର ବନ୍ଧନ ହେତୁଷ୍ଟ ସୈବ ସର୍ବେଶ୍ୱରୀ ତଥା ।

The Lady paramount of all the lords as the great Vidya is cause of liberation, and as (Avidya) she too is the cause of bondage. (Candi, Page-52) ।

ବିଦ୍ୟା, ସିଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଓ ମହାବିଦ୍ୟା, କରାଯାଇଛି ବିଭାଜନ । ଯେଉଁ ଦେବୀବୃନ୍ଦ ହେଲେ ‘ବିଦ୍ୟା’ ସେମାନେ-ଷୋଡ଼ଶୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଭୈରବୀ, ଛିନ୍ନମୁଖା ଓ ଧୂମ୍ରାବତୀ । କାଳୀ ଓ ତାରା ଅଟନ୍ତି ‘ମହାବିଦ୍ୟା’ । ‘ସିଦ୍ଧବିଦ୍ୟା’ ହେଲେ ବରଳା, ମାତଙ୍ଗୀ, ଓ କମଳା । ‘ଚାମଣ୍ଡାତନ୍ତ୍ର’ କହନ୍ତି- ଏତା ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟାଃ ସିଦ୍ଧବିଦ୍ୟା ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତାଃ ।

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି; ବାଚକ ଶକ୍ତି ଓ ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତି । ପ୍ରକୃତିରେ ଚିତ୍ ବାଚକ ଶକ୍ତିଙ୍କ ବିଭୂତି ଏବଂ ବାକ୍ୟଶକ୍ତି ନିଜେ ଚିତ୍ ଅଟନ୍ତି । ବାକ୍ୟଶକ୍ତି ନିରଂଜନ । ତାହାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରାଇଥାନ୍ତି ବାଚକ ଶକ୍ତି । ବରଦା କାନ୍ତ ମଳ୍ଲମଦାର ତତ୍ତ୍ୱଚିନ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଦାର୍ଶନିକ ପରିଭାଷା, One aspect of Sabdabrahma is Nada and other aspect is Bindu. As Nada she is the mother and as Bindu He is the father of universe. There is separable twin ever in association in cosmic evolution. Sabdabrahma is the God, the Lord, the Mother, the Word, the object of worship of all sentient beings.

ରଗବେଦର ବାଗାମ୍ବୁଶୀସୂକ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟା ବାକ୍ ରୂପା । ତାଙ୍କର ଆଦି ସ୍ୱରୂପ ନାଦ, ତହିଁରୁ ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ ଓ ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ ଅଟନ୍ତି ନାଦବ୍ରହ୍ମ । ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ ବିନ୍ଦୁବ୍ରହ୍ମ । ନାଦ ଜନନୀ, ମହାମାୟା ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ମହେଶ୍ୱର, ଜଗତ୍ ପିତା । ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟ ବିବବର୍ତ୍ତନରେ ଦୁଇ ଶକ୍ତି ମିଳିତ ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ ‘ଠ’ (ଶୂନ୍ୟ) । ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭରେ ସିଲଚରେ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ।

ମାନବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ରହିଛି ଷଡ଼ଚକ୍ର । ଚକ୍ରମାନେ ସୁଲ ଦେହ ସହିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହକୁ ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ସାର୍ତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୋତାମ । ନିମ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ ଚକ୍ର ମୂଳାଧାର । ଏହି ମୂଳାଧାରରେ ବିଦ୍ୟା ରୂପିଣୀ ଶକ୍ତି ଥାନ୍ତି ଶାୟିତା । ମାତୃଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଭୃଣକୁ ହୁଏ ସପ୍ତମାସ, ସେହି ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ରହି ଭୃଣର କରି ଆସନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା । ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୁଏ ସିଏ ନିଦ୍ରାଯାନ୍ତି । ସାଧନା ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବାକୁ କୁହାଯାଏ ଅକାଳ ବୋଧନ । ସେହି ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ ହେତୁ ଶରୀର ଥାଏ ସଜୀବ । ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ଦୁର୍ଗକୁ ସଜୀବ ବା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଥିବ ହେତୁ ସିଏ ଦୁର୍ଗା ନାମରେ ସୁବିଦିତା (ଦୁର୍ଗା ରକ୍ଷିତ ଇତି ସା ଦୁର୍ଗାଃ) ।

ମା' ଜ୍ଞାନ ସ୍ଵରୂପିଣୀ, ଜ୍ଞାନମୟୀ ଓ ବିଜ୍ଞାନାମୟୀ; ତା ନ ହେଲେ ଶ୍ରୀଚଣ୍ଡାର 'ସର୍ବଭୂତେଷୁ ବିଦ୍ୟାରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା' ହେଲେ କେମିତି ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ସିଏ ମୂଳଧାର ଚକ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ହେତୁ ପଞ୍ଚଭୂତ ସମିଶ୍ରଣ ଦେହଟି ସଂଜୀବୀତ । ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୃତ । ପ୍ରାଣ, କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଓ ଆତ୍ମା କରିଥାନ୍ତି ବାସ ତ୍ୟାଗ । ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅର୍ପଣ ଶୀର୍ଷରେ ଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉଦ୍‌ଘୋଷିତ; ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମଣା ବେଦିତବ୍ୟେ ! ସଂସାରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ଅଟନ୍ତି ସେ ! ଏକ୍ଷା ଶ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟା ଯ ଏବଂ ବେଦ ସ ଶୋକଂ ତରତି । ଆଉ ଚିନ୍ତିଏ ଆଗକୁ ବର୍ଷନା ରହିଛି-

ମନ୍ତ୍ରଣାଂ ମାତୃକା ଦେବୀ ଶବ୍ଦନାଂ ଜ୍ଞାନ ରୂପିଣୀ ।

ଜ୍ଞାନାନା ଚିନ୍ମୟାନଂଦା ଶୂନ୍ୟାନାଂ ଶୂନ୍ୟ ସାକ୍ଷିଣୀ ।

ଯସ୍ୟାଃ ପରତରଂ ନାସ୍ତି ସୈଷା ଦୁର୍ଗା ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତା ।

ଅର୍ଥାତ୍-ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ର 'ମାତୃକା' ବା ମୂଳାକ୍ଷର ରୂପେ ବିରାଜିତା, ଶବ୍ଦର ଜ୍ଞାନ (ଅର୍ଥ ବା ଭାବ) ରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତା, ଚିନ୍ମୟ ଆନନ୍ଦ ରୂପା, ଶୂନ୍ୟମାନଙ୍କରେ 'ଶୂନ୍ୟ ସାକ୍ଷିଣୀ', ତଥା ତହିଁରୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାହା ଦୁର୍ଗା ନାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ତା' ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗମା ଦେବୀମ୍... ! ଦେବୀ ଅଗମା ଓ ଅବୋଧ୍ୟା । ଥରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିଗଲେ, ଥରେ ତାଙ୍କ ମହାମାୟା ଭେଦି ଗଲେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ । ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ? ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ବିପରୀତ ! ବିଦ୍ୟାର ମାର୍ଗ ଜ୍ଞାନ ପଥ । ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି 'ନିରୁତ୍ତରତନ୍ତ୍ର'- The root of knowledge is that which relates to the union of Siva and Shakti. knowledge of shakti is acquired after many birth. O Devi, without a knowledge of shakti Nirvan can never be attained. (Trans. by Barada Kanta) । ତତ୍ତ୍ଵଟି ହେଲା ଶିବ ଶକ୍ତିଙ୍କ ମିଳନ, ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ଵ; ସଜିବନଂଦ ତତ୍ତ୍ଵ; ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ଵ ଓ

ପ୍ରକୃତିତତ୍ତ୍ୱ ମିଳନ ଆନନ୍ଦ ଅବବୋଧ ! ପୂର୍ବରୁ ସୂଚିତ ଆଦୃତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ । ପ୍ରକୃତିତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ । ପ୍ରକୃତିର ସ୍ଥୁଳ ରୂପ ପାଞ୍ଚଗୋଟି ଧାତୁ; ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ ଓ ପୃଥିବୀ । ଏମାନଙ୍କ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଶକ୍ତି ହେଲେ ଲୋଚନା, ମାମକୀ, ପାଣ୍ଡରବାସନୀ, ତାରା ଓ ବକ୍ରାଧାରୀଶ୍ୱରୀ । ଏହି ପଞ୍ଚ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଶାନ୍ତତନ୍ତ୍ର ବକ୍ରା, ଗୌରୀ, ଗୌରୀ, ବକ୍ରାଯୋଗିନୀ ଓ ନୈରଂଘ୍ୟ ଯୋଗିନୀ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି ।

କେତେକ ବିଚାର କରନ୍ତି, ମହାବିଦ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ନଅ ଏବଂ ମୂଳତିନି ଅଟନ୍ତି କାଳୀ, ତାରା ଓ ଷୋଡ଼ଶୀ । ଏହି ତ୍ରୟଙ୍କୁ ଠାରୁ ଯୋନିର ଉଦ୍ଭାବନା ହୋଇଅଛି । ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟାର ମୂଳ ଏହି ତ୍ରିଧା ଯୋନିଚକ୍ର । ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି ଓ ନାଶ କାରକ; ତନ୍ତ୍ରର ଏହା ଆଦିତତ୍ତ୍ୱ । ଏହା ଗଭୀର ଓ ରହସ୍ୟାତ୍ମକ । ମହାବିଦ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୁକ୍ଷ୍ମ ଦେହର ନବଚକ୍ର ଏବଂ ତ୍ରିଧା ଯୋନିଚକ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ ତ୍ରିକୁଟ । ତ୍ରିକୁଟ କାଳୀ, ତାରା ଓ ଷୋଡ଼ଶୀ ଏହି ତ୍ରୟ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସାଧନା କେନ୍ଦ୍ର । ଏହି ତ୍ରୟ ମହାବିଦ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ଭୂମିରେ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ପ୍ରକୃତି ଅଟନ୍ତି ସଦ୍, ରଜ ଓ ତମା । ଏହି ତ୍ରୟ ପ୍ରକୃତିଗୁଣ ଏବଂ ଏହାଙ୍କର ପରିଣାମ ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଳୟ । ଏହି ତ୍ରୟ ଚକ୍ର ସଂଘାତରୁ ସଂରଚନା ହୋଇଛି ନଅ ଚକ୍ର । ସେମାନେ ହେଲେ, ୧-ସର୍ବାନନ୍ଦମୟ, ୨-ସର୍ବସିଦ୍ଧିକର, ୩- ସର୍ବରୋଗହର, ୪-ସର୍ବରକ୍ଷାକର, ୫-ସର୍ବାର୍ଥସାଧକ, ୬- ସର୍ବବୌଦ୍ଧାତ୍ମ୍ୟଦାୟକ, ୭- ସର୍ବସଂକ୍ଷୋଭମୟ, ୮-ସର୍ବଶାସ ପରିପୁରକ ଏବଂ ୯-ତୈଲୋକ୍ୟମୋହନ । ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟଚକ୍ର ବାକ୍ତବ କୂଟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୟଚକ୍ର କାମରାଜ କୂଟ ଏବଂ ଶେଷ ତ୍ରୟ ଚକ୍ରକୁ କହନ୍ତି ଶକ୍ତିକୂଟ ।

‘ଚୈତନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ’ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହି ନବଚକ୍ରଙ୍କ ନବ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ, ୧-ମହାତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀ, ୨- ତ୍ରିପୁର ସିଦ୍ଧା, ୩-ତ୍ରିପୁର ମାଳିନୀ, ୪- ତ୍ରିପୁରାଶ୍ରୀ, ୫- ତ୍ରିପୁରବାସିନୀ, ୬- ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀ, ୭-ତ୍ରିପୁରଶେଖା, ୮-ତ୍ରିପୁରା ପ୍ରଭୃତି । ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟା ପଦରେ ଶ୍ରୀମହା ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀ ଅଟନ୍ତି ବୋଧକ । ବିଦ୍ୟା ବୋଧକ ଓ ବିଦ୍ୟା ରାଜ୍ଞୀ କାଳୀ । ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଶ୍ରୀସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ମୁଖ ବାକ୍ତବ କୂଟ ଓ କଣ୍ଠଠାରୁ କଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମରାଜ କୂଟ ଏବଂ କଟିଠାରୁ ପଦଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିକୂଟ ।

ମୂଳ ଏକ । ଏକରୁ ସେ ତିନି ଏବଂ ତିନିରୁ ନଅ ମହାବିଦ୍ୟା ନିଷ୍ପନ୍ନ । ଏକ ପୁରକ ବିଦ୍ୟା ଯୋଗରେ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟାର ହୋଇଛି ପରିକଳ୍ପନା । ବ୍ରହ୍ମାୟୀ ପରମା ଶକ୍ତିଙ୍କ ନଅ ରୂପ । ସଗୁଣ ସାଧନା ଭୂମିରେ ସେମାନେ ନବଦୁର୍ଗା । ସେମାନଙ୍କ ‘ଶକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ’ଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ନଅଟି ରଶ୍ମିରେ ବିଦ୍ୟମାନ । ଯାହା ଶରୀରରେ ରସ, ରକ୍ତମାଂସ ଓ ମଜ୍ଜାଦି କରେ ଗଠିତ । ପୁନଶ୍ଚ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ ନବରୂପ, ନବଦୁର୍ଗା ନବ ଚକ୍ରାତ୍ମକ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର । ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ

ଅବତାର ଜାଗତିକ ଭୂମିରେ ଏକ ଏକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଘଟିଛି ଆବିର୍ଭାବ । ଅତିମ ବା ଦଶମ ମହାବିଦ୍ୟା କଳାତ୍ମିକା ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ଷୋଡ଼ଶୀ ମହାତ୍ମିପୁର ସୁନ୍ଦରୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରା ଯାଇଛି ।

ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରର ଅବତାର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣିତ—

କୃଷ୍ଣ ରୂପା କାଳିକା ସ୍ୟାଦ୍ ରାମ ରୂପା ଚ ତାରିଣୀ

ବଗଳା କୁର୍ମା ମୂର୍ତ୍ତିଃ ସ୍ୟାନ୍ମାନୋ ଧୂମାବତୀ ଭବେତ୍ ।

ଛିନ୍ମୁମୁକ୍ତା ନୃସିଂହଃ ସ୍ୟାଦ୍ ବରାହ ଶୈବ ଭୈରବୀ

ସୁନ୍ଦରୀ ଜାମଦଗ୍ନ୍ୟଃ ସ୍ୟାଦ୍ ବାମନୋ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ।

କମଳା ବୁଦ୍ଧରୂପା ସ୍ୟାଦ୍ ଦୁର୍ଗା ସ୍ୟାଦ୍ କଳକି ରୂପିଣୀ

ସ୍ୱୟଂ ଭଗବତୀ କାଳୀ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ

ସ୍ୱୟଂ ଚ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଃ କାଳୀ ରୂପୋଽଭବଦ୍ ବ୍ରଜେ ।

କୃଷ୍ଣ ରୂପା ଭଗବତୀ କାଳିକା, ଦେବୀ ତାରିଣୀ ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ୱରୂପ । ବଗଳା ମୁଖୀ ଦେବୀ କୁର୍ମାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି । ଧୂମାବତୀ ମାନାବତାର, ଛିନ୍ମୁମୁକ୍ତା ନୃସିଂହ ଏବଂ ଭୈରବୀ ବରାହାବତାର । ସୁନ୍ଦରୀ ଦେବୀ ପର୍ଶୁରାମ । ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ବାମନ ସ୍ୱରୂପଭୂତା ଓ ଭଗବତୀ କମଳା ବୁଦ୍ଧରୂପା, ତଥା ଦୁର୍ଗା କଳକୀ ରୂପିଣୀ ଅଟନ୍ତି । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଷୋଳ କଳାପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀଭଗବାନ । କାଳୀ ରୂପୀ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ବ୍ରଜରେ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରକଟ ।

ଶୈଳପୁତ୍ରୀ, ବ୍ରହ୍ମ ଚାରିଣୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା, କୃଷ୍ଣାକ୍ଷୀ, ସଂଦମାତା, କାତ୍ୟାୟନୀ, କାଳରାତ୍ରୀ, ମହାଶୈଳୀ ଓ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ନବଦୁର୍ଗା ଅଟନ୍ତି । ସେହିପରି ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା—

କାଳୀ ତାରା ମହାବିଦ୍ୟା ଷୋଡ଼ଶୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ

ଭୈରବୀ ଛିନ୍ମୁମୁକ୍ତା ଚ ବିଦ୍ୟା ଧୂମାବତୀ ତଥା ।

ବଗଳା ସିଦ୍ଧବିଦ୍ୟା ଚ ମାତଙ୍ଗୀ କମଳାତ୍ମିକା

ଏତା ଦଶମହାବିଦ୍ୟାଃ ସିଦ୍ଧବିଦ୍ୟାଃ ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତା ।

‘ତାରା ରହସ୍ୟ’ ରେ ସାଧକ କହନ୍ତି, ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଟିଏ ହଜାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଗମିଲିଣି, ଦେବୀ ମା’ । ତଥାପି ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ, କ’ଣ କଳାତତ୍ତ୍ୱ । ହେ ସୁରେଶ୍ୱରୀ, ସେହି କଳା ଯୋଗ ସହିତ ତୁମେ ମୋର କରିଦିଅ ସଂଯୋଗ । କଳା ତତ୍ତ୍ୱାନୁଯାୟୀ ‘ବିଦ୍ୟା’ ନିଜେ କଳା । ‘ମହାକାଳ ସଂହିତା’ (ଦକ୍ଷିଣ ଖଣ୍ଡ)ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ— ଶ୍ରୀମହା ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପ ବିଭ୍ରତୀ ପରମଃ କଳାଃ । ପ୍ରଣବଃ ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପଃ କଳା ସପ୍ତକ ସଂଯୁକ୍ତ । ଅର୍ଥାତ୍-ଭଗବତୀଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ମାନସିକ ଆତ୍ମରମଣ ଆନନ୍ଦରୁ ହୁଏ ବିନ୍ଦୁର ଉଦ୍ଭବ, ଯିଏ ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା ରୂପିଣୀ ଏବଂ

କଳା ସପ୍ତକରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ରୂପ । ସେହି ସପ୍ତକକାଳୁ ସାଧକଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ରୂପେ କରାଯାଇଛି ସିଦ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚିତ—

ଆଦୌ ପରା ବିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟା ତତ୍ତ୍ଵେବ ପରାପୁରା
ତଦତୀତା ତୃତୀୟା ସ୍ୟାଞ୍ଚିତ୍ ପରା ଚ ଚତୁର୍ଥକା ।
ତତ୍ପରା ପଞ୍ଚମୀ ଜ୍ଞେୟା ତଦତୀତା ରସାଭିଧା
ସର୍ବତୀତା ସପ୍ତମୀ ସ୍ୟାଦେବଂ ସପ୍ତବିଧା କଳା ।

ସେହି ସପ୍ତକଳା ହେଲେ ପରା, ପରାପୁରା, ପରାତୀତା, ଚିତ୍ପରା, ଚିତ୍ ପରାପୁରା, ଚିତ୍ତୀତା ଓ ସର୍ବାତୀତା; ସେମାନେ ଓଁକାରରେ ନିବିଷ୍ଟ । ସିଏ ‘ବାଞ୍ଚ୍ୟାୟା’ ସରସ୍ଵତୀ; ତାଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଏଂ (ବାକ୍) ଓ ହ୍ରାଂ (ମାୟା), ସଦ୍ଭୂପିଣୀ ଓ ଚିତ୍ତରୂପିଣୀ । ନିର୍ଭିତ ସିଏ ଦୁର୍ବିଞ୍ଚୟା ଦୁର୍ଗମା ମାତୃକା ଦେବୀ ।

‘ଶାରଦା ତିଳକ’ (ରାଘବଭଟ୍ଟ ଟୀକା, ପୃଷ୍ଠା ୬୦) ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତତ୍ତ୍ଵିଭେଦ ସମୁଦୟତା ଅଷ୍ଟତ୍ରିଂଶତ୍ କଳା ମତାଃ । ଯୌର, ଯୌମ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ନେୟ ଭେଦରେ ସେମାନେ ଅଠତିରିଶ କଳା । ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦିଗ୍‌ବିଜୟ ଗନ୍ଧ କାଳରେ ମୁକ୍ତାମ୍ବିକା ମନ୍ଦିରରେ ଦେବୀ ମୁକ୍ତାମ୍ବିକାଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ସ୍ତୁତି:

ଅଷୋକର ତ୍ରିଂଶତି ଯାଃ କଳାସ୍ତାସ୍ପର୍ଶ୍ୟାଃ କଳାଃ ପଞ୍ଚନିବୃତ୍ତି ମୁଖ୍ୟାଃ ।
ତାସାମୁପଯ୍ୟୟ ତବାନ୍ତ୍ରଂ ପଦଂ ବିଦ୍ୟୋତମାନଂ ବିବୁଧା ଭଜନ୍ତେ ।

‘ଶ୍ରୀଦେବ୍ୟଅର୍ବଶୀର୍ଷ’ ତାହାଙ୍କୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତ ଓ କରାଇଛନ୍ତି ପରିଚିତ, ‘ଦେବୀବାଚନ’, ସିଏ ଜନନୀ ବାକ୍; ‘ବାଗସ୍ନାନୁପ ସୁଷ୍ପ୍ତେତୈତୁ’, ବାକ୍ ରୂପା ଉଗ୍ରବତୀ ଉତ୍ତମ ସ୍ତୁତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆଗମନ କରନ୍ତୁ, ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ଅନାଦି ବସ୍ତୁରେ ଆତ୍ମଖ୍ୟାତିକୁ କୁହାଯାଏ ଅବିଦ୍ୟା । ଅବିଦ୍ୟା ବିଷୟ ଭେଦରେ ଆଠ ପ୍ରକାର । ପ୍ରକୃତି, ବୁଦ୍ଧି ଅହଂକାର ଓ ପଞ୍ଚତନ୍ମାତ୍ର (ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ ଓ ଗନ୍ଧ) ସେହି ଅଷ୍ଟ ! ଏହି ଅଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଅନାଦ୍ଭାରେ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ଜନ୍ମାଏ ବୋଲି ଅବିଦ୍ୟା ନାମରେ ଅଭିହିତ । ‘ଦେହୋଽହଂ ଇତି ଯା ବୁଦ୍ଧି ଅବିଦ୍ୟା ସା ପ୍ରକାର୍ତ୍ତିତା’-ଏହି ଦେହୋଽହଂ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଅବିଦ୍ୟା । ‘ନାହଂ ଦେହଃ ଚିଦାତ୍ମତି’, ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ ଚିଦାତ୍ମା-ଏହା ଅଟେ ବିଦ୍ୟା ବା ଜ୍ଞାନ ।

ତାତ୍ତ୍ଵିକ ସଂସ୍କୃତି ଠାରୁ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରବଳ । ବୈଦିକ ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ ଓ ସଂସ୍କୃତି-ଏଠାରୁ ଶକ୍ତିତତ୍ତ୍ଵ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଓ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଅଛି । କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ବା ଦେବୀ ନୁହଁନ୍ତି ବିଦ୍ୟା । ଶ୍ଵେତାଶ୍ଵତରୋପନିଷଦ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି,

ଦେ ଅକ୍ଷରେ ବ୍ରହ୍ମପରେ ଦ୍ବନତେ

ବିଦ୍ୟାବିଦ୍ୟେ ନିହିତେ ଯତୁ ଗୁଡ଼େ ।

କ୍ଷରଂ ଦ୍ବିଦ୍ୟାହ୍ୟମୃତଂ ତୁ ବିଦ୍ୟା

ବିଦ୍ୟାବିଦ୍ୟେ ଜଗତେ ଯସ୍ତୁ ସୋଽନ୍ୟଃ ।

ଏହାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବ ଚିତ୍ତ ରଂଜନ ଦାସ କରିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ, ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟା ଦୁଇଟି ଯାକ ଅନନ୍ତ ପରଂବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଡ଼ ରୂପେ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଅବିଦ୍ୟା ହେଉଛି କ୍ଷର, ତାହାର ବିନାଶ ଅଛି । ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଅମୃତ । ପୁଣି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ କି ବିଦ୍ୟା ତଥା ଅବିଦ୍ୟା ଉଭୟର ପ୍ରଭୁହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ।

ଦେ ବିଦ୍ୟାବିଦ୍ୟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟା; ବ୍ରହ୍ମପରେ ଗୁଡ଼େ ଅନନ୍ତେ, ଅର୍ଥାତ୍-ବ୍ରହ୍ମ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅସୀମ ‘ଅକ୍ଷରେ’, ପରମ ଅକ୍ଷର ପରମାତ୍ମାରେ ‘ନିହିତେ’ ଆବିଷ୍କୃତ । କ୍ଷରମ୍=ବିନାଶଶୀଳ ଜଡ଼ବର୍ଗ, ‘ଅବିଦ୍ୟା’=ଅବିଦ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ତୁ=ଆଉ, ‘ଅମୃତମ୍’ ‘ବିଦ୍ୟା’, ଯଃ=ଯିଏ, ବିଦ୍ୟାବିଦ୍ୟେ ଜଗତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟା ଉପରେ କରନ୍ତି ଶାସନ, ସଃ=ସିଏ, ଅନ୍ୟଃ=ଉକ୍ତ ଦୁଇ ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟା ଠାରୁ ଅଟନ୍ତି ଭିନ୍ନ ।

ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତି, ମାୟାଂ ତୁ ପ୍ରକୃତିଂ ବିଦ୍ୟାନ୍ ମାୟିନଂ ତୁ ମହେଶ୍ବରମ୍ । ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ମାୟା, ‘ମାୟିନମ୍’=ମାୟାପତି ବିଦ୍ୟା, ‘ତୁ’=ଆଉ ବା ଏବଂ ‘ମହେଶ୍ବରମ୍’ । ରକ୍ତବେଦ (୭/୬୦/୫)ରେ ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତି ରହିଛି, ଅନୃତସ୍ୟ ଭୂରେଃ, ଅର୍ଥାତ୍-ସତ୍ୟ ବଡ଼ ବିକୃତ ହୋଇ ରହିଛି । ଶବ୍ଦାର୍ଥରେ ନାହିଁ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ ଦ୍ବାରା ଆବୃତ ସତ୍ୟ, ଅପ୍ରକେତଂ ସଲିଳଂ=ନିଶ୍ଚେତନାର ସମୁଦ୍ରରୁ ଆପଣାର ଅମିତ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେହି ଅଦ୍ବିତୀୟ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଜାତ କରାଇବାକୁ ହେବ ! ତାହା କଳ୍ପନା କିମ୍ବା ନୁହେଁ ଶବ୍ଦ, ତାହା ଅଦ୍ବିତୀୟ, ତାହା ସତ୍ୟ, ଉଚ୍ଚତର ତତ୍ତ୍ବ । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ‘ଲାଲପ୍ ଡିଭାଇନ’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସ୍ଥାନୀତ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ‘ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟା’ । ତହିଁରେ ସିଏ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଲେ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ । ମାୟା ସହିତ ଅବିଦ୍ୟା ବା ଭ୍ରମ ରୂପୀ ଏହାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ବଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ବ୍ରହ୍ମର ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟା ଦୁଇଟି ଯାକ ଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରହିଛି । ଆମେ କେବଳ ଏହାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ବାକାର କରିନେବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅବିଦ୍ୟା ଭିତରୁ ମୁକୁଳିବାର ଏକ ଉପାୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା । ଯାହା ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଅବିଦ୍ୟା ଉଭୟର ଅତୀତ...

ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରକ୍ତବେଦର ସ୍ତୋତ୍ରରୁ ସିଏ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟା କହିଲେ ପରମ ସତ୍ୟର ଏକ ଚେତନା, ‘ସତ୍ୟଂ ରତଂ’ କୁ ବୁଝାଇ ଥାଏ । ଅବିଦ୍ୟା ସତ୍ୟ ଓ ରତର ଏକ ଅଚେତନା ବା ‘ଅଚିତ୍ତି’ । ‘ଅଚିତ୍ତି ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଚିତ୍ତି ହେଉଛି ତାହାର ବିପରୀତ; ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସତ୍ୟର ଅନୁଭୂତି, ସତ୍ୟ ଚେତନାର ଦୃଷ୍ଟି’ ।

ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, ଉପନିଷଦର ବେଦାନ୍ତ ବିଚାରରେ ଆମେ ମୂଳ ବୈଦିକ ଚିତ୍ତି ଓ ଅଚିତ୍ତି ସ୍ଥାନରେ ଆମ ପରିଚିତ ବିରୋଧୀ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି, - ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଉ । (ବିଦ୍ୟାଜୀବନ, ଦ୍ଵିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ, ପୃଷ୍ଠା ୩୩୪, ଅନୁ. ଚିତ୍ତ ରଂଜନ ଦାସ ।)

ଶ୍ଵେତାଶ୍ଵତରୋପନିଷଦ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ମନ୍ତ୍ରର ଶେଷ ପାଦ, କଳା ସର୍ଗକରଂ ଦେବଂ ଯେ ବିଦୁଷ୍ଠେ ଜହୁଷ୍ଠନୁମ୍, ଅର୍ଥାତ୍- ‘କଳାସର୍ଗକରଂ’= କ୍ଷୋହଳ କଳାକ ରଚନା କର୍ତ୍ତା, ‘ଦେବତା’=ପରମ ଦେବ ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କୁ, ‘ଯେ’=ଯେଉଁ ସାଧକ, ‘ବିଦୁଃ’= ଜାଣିଯାଏ, ସେ ‘ତନ୍ମୁ ଜହୁଃ’, ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶରୀର ଧାରଣ କରି ନଥାଏ ବା ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହେ । କ୍ଷୋହଳ କଳା ରଚନା କର୍ତ୍ତା ଦେବତା କିଏ ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସିଏ ସ୍ଵୟଂ ପରଂବ୍ରହ୍ମ । ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଷୋଳକଳା / ତହିଁ କଳାଏ ନୟ ବଳା ! ଯଦିଓ ଦୁର୍ଗମ ସଂସାରରେ, କଳିଳସ୍ୟ ମଧ୍ୟେ, ଅନାଦ୍ୟନନ୍ଦଂ ସ୍ଵାସାରମନେକ ରୂପମ୍ । କିନ୍ତୁ-ବିଶ୍ଵସ୍ୟ ଏକଂ ପରିବେଷିତାରଂ ଜ୍ଞାତ୍ଵା ଦେବଂ ସର୍ବ ପାଶୈଃ ମୁଚ୍ୟତେ । ସମଗ୍ର ସଂସରକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ସେହି ଦେବ, ପରମେଶ୍ଵର ପରଂବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ‘ଜ୍ଞାତ୍ଵା’, ଜାଣି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରୁ ବିମୁକ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ଜୀବ ।

ଅବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରି ରହି ଅଛୁ । କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ‘ଏଷ’...ସେଇ; ‘ରସଯିତା’, କର୍ତ୍ତା, ବିଜ୍ଞାନାତ୍ମା, ‘ପୁରୁଷଃ’ । ସେଇ ବିଜ୍ଞାନାତ୍ମା ପୁରୁଷ ହିଁ କର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଆମ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି (ପ୍ରଶ୍ନୋପନିଷଦ, ୪/୯.୬) । ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟା ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ରୂପ କିନ୍ତୁ ଏକ ଅନ୍ୟର ବିପରୀତ ଏବଂ ‘ଯସ୍ତୁ, ସୋଽନ୍ୟଃ’, ସିଏ ଅନନ୍ତ ପରଂବ୍ରହ୍ମ, ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଈଶ୍ଵର, ସିଏ ଅନ୍ୟ ! ‘ପ୍ରଶ୍ନୋପନିଷଦ’ରେ ସେହି ‘ଅନ୍ୟ’ ‘ପୁରୁଷ’ ବୋଲି କରାଯାଇଛି ପ୍ରତିପାଦିତ । ‘କ୍ଷୋଡ଼ଶକଳଂ ଭାରଦ୍ଵାଜ ପୁରୁଷଂ ବେତଥ’ ! କୋଶଳ ଦେଶ ରାଜକୁମାର ସୁକେଶା ରକ୍ଷିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି, ହେ ଭାରଦ୍ଵାଜ, ଆପଣ କ୍ଷୋହଳ କଳାଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ? ମୁଁ ମିଥ୍ୟା କହିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ରୂପ ରହିଲି । ରଥାରୋହଣ କରି ସେହି ରାଜକୁମାର ହିରଣ୍ୟନାଭ ନୀରବରେ ଲେଉଟି ଗଲେ । ଏହା ଶ୍ରବଣ କରି ମହର୍ଷି ପିପ୍ପଳାଦ୍ କହିଛନ୍ତି,

“ସ ହୋବାଚ । ଇହୌବାକ୍ତଃ ଶରୀରେ ସୋମ୍ୟ ସ ପୁରୁଷୋ ଯସ୍ମିନ୍ନେତାଃ ଷୋଡ଼ଶ କଳାଃ ପ୍ରଭବନ୍ତିତି ।’ ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ପ୍ରିୟ ସୁକେଶ ! ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ବରଙ୍କ ଠାରୁ ଷୋହଳ କଳା ସମୁଦାୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗଦୁପ ତାହାଙ୍କ ବିରାଟ ଶରୀର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ସେହି ପରମପୁରୁଷ ଆମ ଏହି ଶରୀର ଭିତରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି । ଅସ୍ୟ ପରିଦ୍ରଷ୍ଟୂରିମାଃ ଷୋଡ଼ଶ କଳାଃ ପୁରୁଷାୟଣାଃ ପୁରୁଷଂ ପ୍ରାପ୍ୟସ୍ତଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତି; ଅର୍ଥାତ୍-ଆସ୍ୟ ପରିଦ୍ରଷ୍ଟୁଃ ଇମାଃ, ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଦେଖିବାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ପରମେଶ୍ବରଙ୍କ ଏହି ‘ଷୋଡ଼ଶକଳାଃ’ ପରମାଧାର ଓ ପରମଗତି ଅଟେ ପୌରୁଷ । ପୁରୁଷମ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ = (ପ୍ରଳୟକାଳରେ) ପରମ ପୁରୁଷ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଅସ୍ତମ୍ ଗଚ୍ଛନ୍ତି=ତହିଁରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାନ୍ତି ।

‘ପରମାର୍ଥ ପଯୋଧି’ (ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ) ରେ ରାଧାମୋହନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ପୁରୁଷର ଷୋହଳ କଳାଗୁଡ଼ିକ; ସେଗୁଡ଼ିକ-୧-ପ୍ରାଣ, ୨-ଶ୍ବେଦ, ୩-ଆକାଶ, ୪-ବାୟୁ, ୫-ଜ୍ୟୋତିଃ, ୬-ଆପଃ, ୭-ପୃଥିବୀ, ୮-ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ୯-ମନ, ୧୦-ଅନ୍ତଃ, ୧୧-ବୀର୍ଯ୍ୟ, ୧୨-ତପଃ, ୧୩-ମନ୍ତ୍ରଃ, ୧୪-କର୍ମ, ୧୫-ଲୋକ ଏବଂ ୧୬-ନାମ ।

ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନର ଚତୁର୍ଥ ମନ୍ତ୍ର, ପୁରୁଷ ସର୍ଜନା କଲେ- ସ ପ୍ରାଣମସ୍ତଜତ ପ୍ରାଣାଚ୍ଛେଦ୍ୟଂ ଖଂ ବାୟୁର୍ଜ୍ୟୋତିରାପଃ ପୃଥିବାହିୟଂ ମନୋନ୍ନମନ୍ନାଦୀର୍ଯ୍ୟଂ ତପୋ ମନ୍ତ୍ରାଃ କର୍ମଲୋକା ଲୋକେଷୁ ତ ନାମ ତ । ଷୋଡ଼ଶ କଳା ସିଏ ସର୍ଜନା କଲେ, ହେଲେ ନାମ ରୂପେ ପୁରୁଷ । କିନ୍ତୁ ସେ-ସ ଏଷୋଃକଲୋଃମୃତୋ ଭବତି, ଅକଳା ଓ ଅମୃତ (ଅମର) ଅଟନ୍ତି ! ‘ଯସ୍ତୁ ସୋଽନ୍ୟଃ’ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ କଥିତ !

ଷଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଅରା ଇବ ରଥନାଭୌ କଳା ଯସ୍ମିନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ରଥଚକ ନାଭିର ଆଧାର, ଅରା ଇବ= ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅର ! ଯସ୍ମିନ୍=ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ, କଳାଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତାଃ; କଳାମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ; ‘ତଂ ବେଦ୍ୟଂ ପୁରୁଷମ୍....!’ ‘ପୁରୁଷ’ ବୋଲି ଜାଣ ତାଙ୍କୁ ।

ସେହି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ମୃତ୍ୟୁଃ ମା ପରିବ୍ୟଥା ଇତି=ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରି ପାରିବ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ! କଳା ବ୍ୟତୀତ ସର୍ଜନା ଅସମ୍ଭବ । କଳା ନିଜେ ରୂପ ଓ ନାମ, ପ୍ରାଣ ଦ୍ବାରା ସଂଜୀବାତ । କଳା ରସ ! ସୃଷ୍ଟିର ନଦୀ, ବୋହି ଚାଲିଛି, ଇମାଃ ନଦ୍ୟଃ ସ୍ୟଂଦ୍ୟମାନାଃ ସମୁଦ୍ରାୟଣାଃ, ସମୁଦ୍ର ତା’ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ନଦୀର ନାମ ଓ ରୂପ ‘ସମୁଦ୍ର ଇତି ଏବମ୍’ ! ଆଉ ନଦୀ ନୁହେଁ ସିଏ, ସିଏ ସମୁଦ୍ର ହୋଇ ଯାଇଥାଏ; ଯସ୍ତୁ ସୋଽନ୍ୟଃ ! ଅର ରଥର ଚକ ଏବେ ! ‘ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର’ର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ଅଟେ ବିଦ୍ୟାତତ୍ତ୍ବ । ପୁରୁଷାର୍ଥୋ ଶବ୍ଦାଦିତି ବାଦରାୟଣ, ଆରମ୍ଭ ସୂତ୍ର; ଦର୍ଶିତ କରେ ବିଦ୍ୟାରୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହୁଏ

ପ୍ରାପ୍ତି, ଭଗବାନ ବାଦରାୟଣ କହନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାରୁ ଯେଉଁ ଫଳ ଶ୍ରବଣ କରାଯାଏ ତାହା କର୍ମଫଳ, କହନ୍ତି ଜୈମିନି । ସୁତରାଂ ସେହି ଫଳ ପୁରୁଷାକାର ଫଳ ଏବଂ କର୍ମରେ ବିଦ୍ୟାର ଶେଷ । ପୁରୁଷାକାରରୁ ଫଳର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଫଳଶ୍ରୁତି ପୁରୁଷାର୍ଥବାଦ ! ବିଦ୍ୟା କର୍ମର ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର କର୍ମାଙ୍ଗରୁ ଉପନିଷଦରୁ ଶ୍ରୁତ । ପଞ୍ଚମ ସୂତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତ- ‘ସମନ୍ତାରମ୍ଭାତ୍’ ଅର୍ଥାତ୍ -ବିଦ୍ୟା ଓ କର୍ମର ସଂଯୁକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଫଳ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅତଏବ କର୍ମ ଅନୁମେୟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ତାହାର ଅଙ୍ଗ । କିନ୍ତୁ ବାଦରାୟଣଙ୍କ ମତରେ କର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ବିଦ୍ୟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ । କ୍ଷୋଡ଼ଶ ସୂତ୍ରରେ କଥିତ ଯେ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ମାନେ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ଵାରା କି ସଂଚିତ, କି ପ୍ରାରବ୍ଧ, ସମସ୍ତ କର୍ମର କ୍ଷୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସୁତରାଂ ବିଦ୍ୟାର ଅତିଶୟ ହୁଏ ପରିଲକ୍ଷିତ ।

ଏହି ବିଦ୍ୟା ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ଵାରା ହୁଏ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଏହା ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା (୨୩ତମ ସୂତ୍ର) । ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମରେ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଵତଃ ବିରକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମାର୍ଜିତ ଧର୍ମ ଓ ଯମ ନିୟମାଦିର ଅନୁଷ୍ଠାନର ପରିଶୁଦ୍ଧତ୍ଵ ହେତୁ ହୁଏ ବିଦ୍ୟାର ଉଦୟ (ସୂତ୍ର ୩୬) । ନିରାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ବିଦ୍ୟାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନ । ଜୀବର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ସଂକୋଚ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତି କ୍ଷୟ ଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆଶ୍ରମରେ କୌଣସି ଫଳ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ବିଦ୍ୟାତତ୍ତ୍ଵର ସୁକ୍ଷ୍ମାତିସୁକ୍ଷ୍ମ ଦିଗ ଆଲୋଚିତ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଉପସଂହାର ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟ-ଅନାବିଷ୍ଟବିନ୍ନୟାତ (ସୂତ୍ର ୫୦) । ଅର୍ଥାତ୍, ବିଦ୍ୟା ଅତି ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ବିଷୟ ଶ୍ରୁତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ଏଣୁ ତାହା ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ । ପୁଣି-ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଅଭାବରେ ଇହ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ ହୁଏ । ବିଦ୍ୟା ଉଦୟ ହେଲେ କର୍ମ ଫଳୋତ୍ପାଦନ ଅନ୍ତ ହୋଇ ହୁଏ ନିବୃତ୍ତ । ବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବିଚାର କଲେ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାର ଉଦୟ ! ହୃଦୟପଦ୍ମ ବା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥାଏ ବିଦ୍ୟା, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ଥାଏ ଖଣ୍ଡିଏ ଚୌକୀ ବା ଟେବୁଲ୍ ! ଉପାସନା ଦ୍ଵାରା ତାହା ହୋଇଥାଏ ପ୍ରକାଶିତ । ତତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ଵିତୀୟ ପାଦ୍ୟ, ବିଦ୍ୟା କିପରି ହୁଏ ଉଦୟ ଓ ତାହାର ଫଳ କ’ଣ, ଅତି ବିଦ୍ବତାର ସହିତ ହୋଇଛି ନିରୂପିତ । ପୂର୍ବରୁ ସୂଚିତ ବିଦ୍ୟା ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ପଥ । ପୁରୁଷାର୍ଥ, ଯାହା ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ଵ । ତେଣୁ ବିଦ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ଓ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଅଟନ୍ତି ।

ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଳା ପର୍ଯ୍ୟାବରଣରେ ଆଦି କଳାର ସ୍ୱରୂପ

(କ)

ରସଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୃଙ୍ଗାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ! ସମ୍ବୋଗ ଓ ବିପ୍ରଳମ୍ବ । ନାୟକ ବା ନାୟିକାର ବିଯୋଗ ସ୍ଥିତିରେ ହୁଏ ବିପ୍ରଳମ୍ବ ଏବଂ ନାୟିକା ସହିତ ନାୟକର ସଂଯୋଗରେ ଘଟିଥାଏ ସମ୍ବୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର । ସଂଯୋଗର ରହିଛି ସପ୍ତ ଅବସ୍ଥା । ତହିଁରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରେମ ଦର୍ଶନର ହୋଇଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା:

ପ୍ରେକ୍ଷା ଦିଦୃକ୍ଷା ରମ୍ୟେଷୁ ତିଜିତ୍ତା ଦୃମିଳାଷକ ।

ରାଗ ସ୍ତମ୍ଭଙ୍ଗ ବୁଦ୍ଧିଃ ସ୍ୟାତ୍ ସ୍ନେହ ସ୍ତତ୍ ପ୍ରବଣ କ୍ରିୟା ॥

ତଦ୍ବିଯୋଗାଃସହଂ ପ୍ରେମ ରତିସ୍ତତ୍ ସହବର୍ତ୍ତନମ୍ ।

ଶୃଙ୍ଗାରସ୍ତରତ ସମଂକ୍ରାନ୍ତା ସଂଯୋଗ ସପ୍ତଧାକୁମାର୍ତ୍ତ ॥ (ରସ ରତ୍ନାକର)

ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର ପଦାର୍ଥ ଦେଖିବା ଇଚ୍ଛାକୁ କହନ୍ତି ‘ପ୍ରେକ୍ଷା’ । ସେହି ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ତାହା ‘ଅଭିଳାଷ’ । ସୁନ୍ଦର ପଦାର୍ଥ ସହିତ ସଂସର୍ଗ ବୁଦ୍ଧି ଅଟେ ‘ରାଗ’ । ସେଥିପାଇଁ କରିବା ଚେଷ୍ଟାକୁ କହନ୍ତି ‘ସ୍ନେହ’ । ସେହି ପଦାର୍ଥ ସହିତ ହେବା ବିଯୋଗକୁ ନ ସହିବାକୁ କହନ୍ତି ‘ପ୍ରେମ’ । ଅଭାଷ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ରହିବାକୁ କହନ୍ତି ‘ରତି’ ଏବଂ ତାହା ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ‘ଶୃଙ୍ଗାର’ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆ ଯାଇଛି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ‘ଲଭ୍ ହୁମ୍ୟାନ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ଲଭ୍ ଡିଭାଇନ୍’ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନଳିନୀ କାନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, A most simple primal and primaval lyric love will most suit Satan's purpose. Hence the Margaret episode, Love=Passion=Lust=Hell; that is the inevitable equation sequence, and through which runs the magic thread of infatuation !

ଭାରତୀୟ ରସତତ୍ତ୍ୱବିଦ୍ କହନ୍ତି, ରସର ଉନ୍ମାଳନ ତଥା ରୂପ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ପାଇଁ ନିଜ ହୃଦୟର ଭାବକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହୁଏ । ଭାବ ମାନସ ଜଗତର ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ବା ଅଚେତନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ଛପି । ଏହି ଭାବ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ ଉତ୍ପନ୍ନ ।

ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସଂସ୍କାର କାରଣରୁ ନିଜ ସତ୍ତା ଏହା ତିଆରି କରି ରଖିଥାଏ । ପୁଣି ବହୁ ଭାବ ମାନବର ଲୌକିକ ଜୀବନ ତଥା ବ୍ୟବହାରିକ ଆଚରଣରୁ ହୋଇଥାଏ ଉତ୍ପନ୍ନ ।

‘ଭାବ’ ସହଯୋଗରେ ‘ରସ’ ରୂପରେହୁଏ ପରିଣତ । ପୁନଶ୍ଚ-ଭାବ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ । ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଓ ବ୍ୟତିଚାରୀ ଭାବ । ସ୍ଥାୟୀଭାବ ନଅ ପ୍ରକାର ଏବଂ ତାହାକୁ ନଅ ରସରେ କରାଯାଇ ଥାଏ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ରହିଛି ‘ରତି’ । ଏହାକୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରିଥାଏ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ବ୍ୟତିଚାରୀ ଭାବ ତ୍ରେତିଶ ପ୍ରକାର । ଭାବ ହୃଦୟର ଏକ ବିକାର । ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ସଂସ୍କାରରୁ ହୁଏ ପ୍ରେମ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ । ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମାଣ-ପୂର୍ବ ଜନ୍ମେ ମେ କିୟେ ଗୟେ ଆପନେ କର୍ମୋକେ କାରଣ ହୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଂ ଜନ୍ମ ମେଂ ହମ୍ ଏକ ଦୁସରେକେ ନିକଟ ଆତେ ହେ । ଯହ ଆକର୍ଷଣ ଔର ନିକଟତା ବାସ୍ତବ ମେଂ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମେ କା ପରିଶାମ ହେ । ଇସମେଂ ସେ କୁଛ କେ ହମ୍ ରଣୀ ହୋତେ ହେ ଅଉର୍ କୁଛ ହମାରେ ରଣୀ ହୋତେ ହେ ।ପୂର୍ବ ଜନ୍ମେଂ ମେ କିୟେ ଗୟେ ଅପନେ କର୍ମୋଂ କେ ଫଳ ସ୍ବରୂପ ହୀ ଏକ ଦୁସରେ କେ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋତେ ହେ । (କାରଣ ପାତ୍ର, ପୃଷ୍ଠା ୧୮୯, ପଣ୍ଡିତ ଅରୁଣ କୁମାର ଶର୍ମା, ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକାଶନ, ବାରଣାସୀ ।)

ଆଦ୍ୟା ରଞ୍ଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଂଦର୍ଭ ‘ସେକ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲିଟିରେଚର’ରେ ‘ରତି’ କ’ଣ, ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି- In Indian literature, sex experience, called ‘Rati’, has been recognised by rhetoricians as the king of rasas (rasa being the enjoyment or involvement of the reader in what he reads). It is not the physical pleasure of the sexual act but the total catharsis, ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କଳାରେ ଦର୍ଶକ ଓ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଭାବ ପ୍ରବଣତା କରିଥାଏ ମୋଚନ ଯାହା, ତାହା ‘ରତି’ । ‘ରତି’ ସହବାସ ବି । ଆଗକୁ ‘ରସ’ର ଭାବ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି, ‘Rasa’ as the quality of ‘losing oneself’ in the enjoyment ! ତାହା ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ଏକ ଅନୁଭବ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯୌନ ସଂପର୍କୀୟ ଅନୁଭବ (distinguishes sexual experience) । ପ୍ରେମ ରସ ଶୃଙ୍ଗାର, ‘Called the king of all the Rasas’ ! ଶୃଙ୍ଗାରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି - Shringara Rasa is described as of two Kinds- Viz . SAMBHOGA-enjoyment (the same word also means copulation) and VIPRALAMBHA-separation or non-fulfilment; ବିଛେଦ ବା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ତୃଷ୍ଣା ବର୍ଣ୍ଣନା ବିପ୍ରଲମ୍ବ ହେବା ବେଳେ ‘ସମ୍ଭୋଗ’ ଅର୍ଥ ସହବାସ ମଧ୍ୟ । ଆଦ୍ୟା ରଞ୍ଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ‘ଅନଙ୍ଗରଞ୍ଜ’ ପ୍ରଣେତା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତକ କବି କଲ୍ୟାଣ ମଲ୍ଲଙ୍କ ଉକ୍ତିକୁ କରିଛନ୍ତି

ସୁରଶ, ପୁରୁଷଟି ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଟି ପାଇଁ ପୁରୁଷଟିଏ ପଶୁହୋଇ ରହିଯିବ ! ଯଦି ଭାବ ଓ ରସ ସହିତ ତାହାର ସଂପର୍କ ଓ ପରିଚୟ ନଥାଏ ! ପଶୁ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ସହବାସ, ମାନବ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ବ ! ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ବସ୍ବ, ସଂସ୍କାର ତିଷ୍ଠିରହିବା ପାଇଁ ପରମ ଉତ୍ସ ! ସାମାଜିକ ଶାନ୍ତି ଓ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ ପାଇଁ ସହବାସକୁ ‘ପ୍ରେମ’ରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି ।

ସାହିତ୍ୟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଫ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ! ପାଶବିକ ମୈଥୁନକୁ ମଝି ରାତ୍ରୀରେ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ମାନବିକତାର ଔଜ୍ଜ୍ବଳ୍ୟ ତାହାକୁ ପ୍ରେମରୂପେ ଆରାଧନା କରିଛି ଓ କରିଛି ତାହାର ଗୁଣଗାନ । ତାହାର ସ୍ବର୍ଗୀୟ ସୁଖ, ଗୁଣ ଓ ଗୌରବକୁ ସର୍ବଜନ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଛି ଉଦ୍ଧାରଣ । ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରୀର ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ । କ୍ରିଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ‘ଭର୍ତ୍ତୃହରି’ ଆଲୋଚନାରେ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ବୟମ୍ । ଏହି ସ୍ବୟମ୍ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ କିଛି ଆନନ୍ଦମୟ ଓ ଶୋଭାଯୁକ୍ତ । ଚେତନାର ଉପକୂଳ ପ୍ରେମ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ ଆଲୋକିତ ! Love could flower on sex and could turn in to love of all things beautiful. (Indian Literature, July-August 1991, Page-120) ସୃଷ୍ଟିର ବସନ୍ତ ଋତୁ ପ୍ରେମ, ଫୁଟାଏ ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ଦିଗ୍ବିଦିଗଳରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ । ପ୍ରେମର ଆତ୍ମା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ପରିଣତି ଆନନ୍ଦ, ଏ ଆନନ୍ଦ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ! ଉପନିଷଦ ଶବ୍ଦ ତାହା, ତାହା ଚିହ୍ନା ସୁଖ ନୁହେଁ, ଅନ୍ତର୍ଚେତନାରୁ କ୍ଷରିତ ନିର୍ଜର । ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସହୋଦର !

(ଖ)

ପ୍ଲୁଟୋଙ୍କ ‘ସିମ୍ପୋଜିୟମ୍’ର ବିଷୟ ଥିଲା ପ୍ରେମ । ‘ସିମ୍ପୋଜିୟମ୍’ର ସଂଳାପରୁ ସୃଷ୍ଟି ‘ପ୍ଲୁଟୋନିକ୍ ଲଭ୍’ । ପ୍ରେମିକ ତାହେଁ ନାହିଁ ପ୍ରେମିକାର ଦେହ, ସିଏ ତାହେଁ ତା’ ହୃଦୟ, ଏହା ହେଉଛି ତାର ପ୍ଲୁଟୋନିକ୍ ଲଭ୍ । ଆବେଗମୟ ପ୍ରାଣର ବ୍ୟାକୁଳତା, ଯାହା ରୋମାଞ୍ଚିକ୍ କବିତାରୁ ମିଳେ ! ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ମତ ନିଜ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଅମରତ୍ବ ଲାଭ କରିବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ହେଉଛି ପ୍ରେମ । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ନୁହେଁ ପ୍ରେମ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କାମନା ଅଟେ ପ୍ରେମ । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଏକାନ୍ତ ଭାବେ କାମନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଅଟେ ପ୍ରେମିକ । ପ୍ରେମିକ ଯୁବତୀର ଦୈହିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ହୁଏ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରେମ ପଥିକ । ତା’ ସହିତ ତାକୁ ସୁଖ ଲାଗିଲା ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଗପିବା ଏବଂ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖାଇବାରେ ରହେ ରତ । ପ୍ରେମିକା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ଥିବା ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିହୁଏ ଆନନ୍ଦିତ । ସେହି ଆନନ୍ଦ ଓ

ପ୍ରେମିକା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦିନେ ତା' ପାଇଁ ଖୋଲିଦିଏ ପାର୍ଥବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଦ୍ଵାର । ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ, ଦେହିକ ଓ ପାର୍ଥବ ଜଗତର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଆତ୍ମାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ପ୍ରେମ ! ବିଶାଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମୁଦ୍ର କ୍ରମଶଃ ହୁଏ ତାହା ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭୂତ । ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ଓ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମୁଦ୍ରକୁ ଉପତୋଗ କରୁକରୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ଦିନେ ଉଭାସିତ ହୁଏ ଅଭୂତ ଅପରୂପ ସ୍ଵୟଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ପ୍ରେମର ଶେଷ ପାବଛ । ସକ୍ରେଟିସ୍‌ଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେହି ଅପରୂପ ଶ୍ଵାଶ୍ଵତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରେମିକର ପ୍ରେମିକା । ତାକୁ ନ ଭେଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇ ନଥାଏ ମାନବ ପ୍ରାଣର ଚୂଷା ଓ ବ୍ୟାକୁଳତା ।

ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ନିଜ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଅମରତ୍ଵ ଲାଭ କରିବା ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଟେ ପ୍ରେମ । ‘ସୃଷ୍ଟି’ ଅର୍ଥ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି, ପୁତ୍ର, ପୌତ୍ର ଓ ପ୍ରପୌତ୍ରମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିଦ୍ଵାରା ନିଜକୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ କରିବା ଅକାଂକ୍ଷା । ଏହା ତାହାର ‘ମଙ୍ଗଳ’ ଏବଂ ‘ମଙ୍ଗଳ’ ଲାଭ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ ପ୍ରେମ ଓ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପ୍ରେମିକ ବୋଲି ସକ୍ରେଟିସ୍‌ଙ୍କଦ୍ଵାରା ହୋଇଛି ନିର୍ଣ୍ଣାତ ।

ପ୍ରେମ କାବଧର୍ମ । କାବଧର୍ମ ଅର୍ଥ ଯୌନ ସଂପର୍କ । ଯୌନ ସଂପର୍କ କାମନା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରେମିକଟିକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ବୋଲି କରାଯାଇଛି ଅଭିହିତ । ‘ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମିକର ପ୍ରେମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଓ ଅଶ୍ଳୀଳ ପ୍ରେମିକ ସହିତ ସଂପର୍କ ରଖିବା ନୀତତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୌସାନିଅସ୍ ।’ (ସକ୍ରେଟିସ୍ ଓ ପ୍ଲେଟୋ, ପୃଷ୍ଠା ୩୧୧ / ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ।)

ପ୍ରେମ ଅଶ୍ଳୀଳ ଓ ସ୍ଵର୍ଗୀୟ । ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ଯେଉଁଠି କେବଳ ଦେହ କାମନା ରହେ ତାହା ଯୌନ ଓ ଅଶ୍ଳୀଳ । ତେଣୁ ପୌସାନିଅସ୍ କହନ୍ତି, ଅଶ୍ଳୀଳ ପ୍ରେମିକ କେବଳ ଦେହ କାମନା କରେ । ପ୍ରେମିକା ନିର୍ବୋଧ ହେଲେ ତାକୁ ଭୁଲାଇବା ସହଜ । ଏହି କାରଣରୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ପ୍ରେମିକ ତାହେଁ ଯେ ତା'ର ପ୍ରେମିକା ନିର୍ବୋଧ ହେଉ । (ସକ୍ରେଟିସ୍ ଓ ପ୍ଲେଟୋ, ପୃଷ୍ଠା ୩୧୦/ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି) ।

ଶ୍ରୀକ୍ ଦେବତା ‘ଏରସ୍’ ସୃଜନକାରୀ ଦେବତା ଏବଂ ସୃଜନ ଆକାଂକ୍ଷା ଅଟେ ପ୍ରେମ, ଗ୍ରହଣ କରି ଥିଲେ ପ୍ଲାଟୋ । ‘ଏରସ୍’ଙ୍କ ହେଲେ କୃପା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରେମ । ପୁଣି ସେହି ‘ଏରସ୍’ କବିଗୁରୁ । ଅତି ଶୁଷ୍କ ଓ ନାରସ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ହୋଇଯାଏ କବି । ଏରସ୍ ଏହି କବିତ୍ଵ ଦାନ କରନ୍ତି । କେବଳ କାବ୍ୟ-କବିତା ନୁହେଁ, ସିଏ ସମସ୍ତ କଳାର ଦେବତା ! ତେଣୁ କବିତା ଓ ପ୍ରେମ ଏକ କଥା ! ପୁଷ୍ପରେ ସୁବାସପରି ଦୁଇଟି ଯାକରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଆନନ୍ଦ ।

ଆରିଷୋଫେନ୍ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ‘ସୃଷ୍ଟିଦିନ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ତା’ର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗକୁ ଖୋଜି ଆସୁଛି । ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବେ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗକୁ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତାହା ହିଁ ପ୍ରେମ । ଯେଉଁ ମଣିଷର ପ୍ରେମ ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହୋଇଛି, ସିଏ ତା’ର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗକୁ ଖୋଜି ପାଇଛି, ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ସୁଖୀ ନାହିଁ କେହି ।’

ସୃଷ୍ଟି ଆଦ୍ୟରେ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଜୀବ । ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ମୁହଁ, ଚାରିହସ୍ତ ଓ ଚାରି ପାଦ । ଦୁଇଟି ମନୁଷ୍ୟ ପରସ୍ପର ପିଠିକୁ ଆଉଜି ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ମୁହଁମାନ ଥିଲେ । ଏମାନେ ଦ୍ଵିଲିଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ । ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ସ୍ଵର୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାରୁ ଜିଅସ୍ ମଝିରୁ କାଟି ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ କରିଦେଲେ ବିଭକ୍ତ । ଦ୍ଵିଲିଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଜୀବଟି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ, ଦୁହେଁ ମିଳିତ ହେଲେ ହୁଅନ୍ତି ଏକ ଏବଂ ଜଣେ ଅନ୍ୟଜଣଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ । ପୁରୁଷର ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ହେବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁରୁଷ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ।

ଖଣ୍ଡିତ ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ଜୀବ ନିଜର ସଠିକ୍ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗକୁ ଏକାକାର ହେବାର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହେତୁ ଖୋଜିବ ଏବଂ ଆଦୌ ତାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ । ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଜନ୍ମ ଚକ୍ର ଗତି କରୁଥିବ, ସିଏ ଖୋଜୁଥିବ । ତେଣୁ ଆରିଷୋଫେନ୍ କହନ୍ତି, ନିଜ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗକୁ ଖୋଜି ପାଇବା ଏକ ଆଦର୍ଶ ଓ ତାହା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ । ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଖାପ ଖାଉଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ସାଥିଟିଏ ବାଛି ବୈବାହିକ ବନ୍ଧନରେ ତା’ ସହିତ ସାରା ଜୀବନ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହି ସଫଳ ଓ ସୁଖୀ କଲ୍ୟାଣି ପାତ କରୁଅଛି । ପ୍ରେମ ଏକ ସୃଜନ ଆକାଂକ୍ଷା, ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ତା’ ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ କରାଉ ଅଛି ପ୍ରଶମିତ । ମାନବର ମୃତ୍ୟୁଜୟୀ ହେବା ମଙ୍ଗଳ ଆକାଂକ୍ଷା ବା କଲ୍ୟାଣ ଲାଭ ଆକାଂକ୍ଷା ହେଉଛି ଚରିତାର୍ଥ ।

(ଗ)

ଇସ୍ରାହାର-୯, ‘ମୋ ଲେଖା ମୋ ଅନୁଭୂତି’, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ଵିବିଧ । ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନ୍ତର । ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ । ଉଭୟ ମୂଳରେ ଗୋଟାଏ ସ୍ଵାଭାବିକ ବା ସହଜାତ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ । ସେ ଆକର୍ଷଣ ବିନା ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ସେ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଭେଦରେ ଦ୍ଵିବିଧ । ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରାକାରମାନେ ‘କାମ’ ଓ ‘ପ୍ରେମ’ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି । କାମ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନ୍ତର । ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସ୍ଵୀକାର କରି ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରେ ତାହା କାମ । ଏହା କାମନା ନୁହେଁ । ଖାଲି ଏକାଙ୍ଗିଆ କାମ । ଯାହାର ନାମାନ୍ତର ମଦନ ମନ୍ମଥ ମାର ପ୍ରଭୃତ୍ୟ ମାନକେତନ ଇତ୍ୟାଦି । ଆମେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବା ପଲ୍ଲୀଭାଷାରେ ତାକୁ ‘ସୁଖ ପାଇବା’ କହୁଥିଲୁ ।’

‘ଭଲପାଇବା’ ଉତ୍ପତ୍ତିର ମୂଳ ଏହି ‘ସୁଖ ପାଇବା’ ଅନୁଭବ । ତାଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ‘ଆମ ଇଂରାଜୀ ପଢୁଆମାନେ ବଙ୍ଗଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ‘ବଙ୍ଗଳା’ର ‘ଭାଲବାସା’ କୁ ଭଲ ପାଇ ‘ଭଲପାଇବା’ କହିଲେ । ଏବେ ବହୁ ପ୍ରେମ ପତ୍ରରେ ଏହି ‘ଭଲ ପାଇବା’ ଅବିର୍ଭୂତ ।’ ଆକର୍ଷଣର ଘନୀଭୂତ ରୂପ ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ନିର୍ଭର କରୁଛି ପ୍ରତି ଜନ୍ମିୟର ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ, ଦର୍ଶାଇବା ସହିତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ‘ସମସ୍ତ ଜନ୍ମିୟ ଗ୍ରାମଗ୍ରାହ୍ୟ ଖାଲି ଗୋଟାଏ ଶିଶୁ ପରାୟଣତା ନୁହେଁ । ଜନ୍ମିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଏ ସ୍ଥଳରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଦୁଇଟି ଅସ୍ଥିହୀନ ଜନ୍ମିୟ-ଜିହ୍ଵା ଓ ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ । ଶୃଙ୍ଗାରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିପୋଷକ ଅଧର ଓ ଜିହ୍ଵା । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନ୍ମିୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଏମାନେ ନିଜେନିଜେ ସୃଷ୍ଟିଶୀଳ ନୁହଁନ୍ତି ।’ ସୃଷ୍ଟିରେ ଦୁହେଁ ପରୋକ୍ଷ ସହାୟତା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ ପରି ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ । ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟର ଭୋଗ ସହାୟକ ଏମାନେ ଏବଂ ଭୋଗର ଭାଗୀଦାର । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମିୟ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଭୋଗରେ ବସାନ୍ତି ଭାଗ । ଯେଣୁ ମାନବ ମନ ସମସ୍ତ ଜନ୍ମିୟଙ୍କ ସ୍ଵାମୀ !

ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି- ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମିୟ ଅନଙ୍ଗ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ହିଁ ତାର କାରଣ !

‘ଲିଙ୍ଗର ଅର୍ଥ କାରଣ, ଲିଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ପ୍ରତୀକ । ପଞ୍ଚ ଭୌତିକ ଶରୀରର ପ୍ରତୀକ ଏଇ ଲିଙ୍ଗ । ପୁଣି ନବ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେ ପଞ୍ଚ ଭୌତିକ ସୃଷ୍ଟିର ହେତୁ ସେହି ଲିଙ୍ଗ । ନବସୃଷ୍ଟିରେ ମନ ଓ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟର ଗୁଣ ବାୟୁରେ ବାସ୍ତବ ସଞ୍ଚାରଭଳି ଅବଶ୍ୟ ସଂଚାରିତ ହୁଏ, ଶାସ୍ତ୍ରାୟ ମତ । ଏହି ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ହେତୁ ହିଁ ଔରସ ବା Gene’ । ଏଇଠି ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ଵିବିଧ । ଜନ୍ମିୟାନୁଗ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଜନ୍ମିୟାତୀତ । ଜନ୍ମିୟ ରାଜ ମନର ଆଧିପତ୍ୟକୁ ସ୍ଵାକାର କରି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ‘ତାକ୍ଷସ ଦୁଇଟି ଜନ୍ମିୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଜନ୍ମିୟ ଅଧରୋଷ ଓ ଜିହ୍ଵାର କ୍ରିୟା କିନ୍ତୁ ଦ୍ଵିବିଧ । ଏହା ଉଭୟ କାମ ଓ ପ୍ରେମ ସହାୟକ । ଏହି ଜିହ୍ଵା ହିଁ ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ନୂତନ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ତାର ଭାଷା ନୈପୁଣ୍ୟରେ, କାମକୁ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ କରେ ତାର କାବ୍ୟିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାତୁରୀରେ । ‘କବ’ ଧାତୁରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦ କବିତା ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ତାହା ମଦନକୁ ମାଦନର ରୂପ ଦିଏ ।’

ମଦନ ମହାଦେବଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଭଣ୍ଡିତ ହୋଇ ହୁଏ ଅନଙ୍ଗ, ଫଳତଃ ଏହା ତାହା ପାଇଁ ହେଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସର୍ବ ହୃଦୟରେ ସଂଚାରିତ ହେବାକୁ ଲାଭ କଲା ସୁଯୋଗ ।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନର ବାହକ ମନୁଥିବୁ ମଧିତ କରି କାମାର୍ତ୍ତା ଗୋପିକା ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଅପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରେମ କଲେ ସଂଚାର ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା ବ୍ୟାସଙ୍କ ‘ରାସ ପଞ୍ଚଧ୍ୟାୟୀ’ । ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ତାହାକୁ ଜାଗତିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚିତ୍ତ ଅନର୍ପିତତରା ପ୍ରେମତତ୍ତ୍ୱର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତ । ତାଙ୍କ ମତରେ-ସାହିତ୍ୟ ତେଣୁ ସହଜସାଧ୍ୟ ଏକ ଯୋଗ । ଈଶ୍ବରଙ୍କ ସହ ଜୀବନର ଯୋଗ ! ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଈଶ୍ବର ଅଭିମୁଖୀ ନ କରି ଆମକୁ ଭୌତିକ ସୁଖ ସିଦ୍ଧ କରେ, ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମର ପରିପୁରକ ନ ହୋଇ କାମର ସେବା ପରାୟଣ ହୁଏ, ତାହା ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ ଅସାହିତ୍ୟ ।

ସାହିତ୍ୟ ତେଣୁ କେବଳ ଭାଷା ବା ଶୈଳୀର ଅନୁଗତ ନୁହେଁ; କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ବିଚକ୍ଷଣତାର ପରିପ୍ରକାଶ ନୁହେଁ, ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା ପରିପୁଷ୍ଟ ଭାବର ବାହକ । ଭାବ ଶାବଲ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି— ଭାବ ଦୈର୍ବଲ୍ୟରେ ନୁହେଁ । ଯାହା ପରିଶାମଶୀଳ ତାହା କାମ । ଯାହା ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଗତିଶୀଳ ତାହା ପ୍ରେମ ସାହିତ୍ୟ କାମରେ କ୍ଳିଷ୍ଟ ହୁଏ, ପ୍ରେମରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ । (ଇସ୍ତାହାର-୯, ପୃଷ୍ଠା ୫୭) ।

(ଘ)

ଅସଂଖ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ମାନବ ସତ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ କରିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘାୟୁ । ଆତ୍ମାର୍ଥ ରଜନୀଶ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ନାହାନ୍ତି; ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବାର୍ତ୍ତା ଶବ୍ଦ ଅଟେ, ନୁହେଁ ଅନୁଭବ । ‘ନିରିଗୁଣ କା ବିସରାମ’ରେ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ବେଦ ତ ଭାଷା ଅଟେ ! ବେଦ ତ ଶବ୍ଦ ଅଟେ ! ବେଦ ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଟେ ! ବେଦ ତ ରଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଅଲେଖକୁ କିଏ କେବେ ଲେଖି ପାରିବ ? ଠିକ୍ ସେମିତି ତାଙ୍କ “Be still and know” ରେ ପରାମର୍ଶ, Learn how to be love ! ଯେମିତି Breathing is life for the body, love is the life of the soul, ଦେହର ଜୀବନ ପ୍ରଣାୟ, ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରାଣର ଜୀବନ ପ୍ରେମ ! ରାଜନୀଶଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ Love is the real thing. God is the name given by theologians, ତେଣୁ ସେ କହନ୍ତି, Love is God! ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିଲା God is love ! ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ପ୍ରେମ ବା ଭଲ ପାଇବା, ରଜନୀଶଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା -You are looking for romantic, poetic ideas. xxx You have been fed on foolish poetry which has no relationship with reality. ପୁନଶ୍ଚ Poets are the last people from whom you can learn about love-the last person. (Philosophia perennis/Osho) କବିତା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବିକତା, ନୁହେଁ ଅନୁଭୂତି । ତେଣୁ Poetry

is sick x x x It triggers your imagination, it gives you fantasies. ଅବାସ୍ତବ କଳ୍ପନା, ଭାସି ଯାଅ ନାହିଁ ! ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ପ୍ରେମ, ତାହା ଏକ ପ୍ରକାର 'Dependency' ! ଝିଅଟିର ପ୍ରଣୟ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁଅଟିଏ କିମ୍ବା ପୁଅଟିଏର ପ୍ରଣୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଝିଅଟିଏ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ନ ପାଇଲେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ନିଃସଂଗତା । ପ୍ରକୃତରେ ତାହା - 'You are simple finding somebody to cling to; otherwish you feel very lonely.' 'Cling' ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରିବା, ଯାହା ବିଶୁଦ୍ଧ Possessiveness । କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ବା ଭଲ ପାଇବା ଅଟେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଆଡ଼କୁ ବୋହି ଯିବା ! ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘଟିବ କ'ଣ କେହି ଜାଣି ନଥିବେ ! 'Only losers can win in this Game' ରେ ରଜନୀଶ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, If you have enjoyed love with a women, really enjoyed, and the love has been a great fulfillment to you, once the women is gone you will fall in love with another woman, immediately-because now you know what beauty is love. Than you will always remain in love. ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ ମୁସ୍ତିକ !

ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା Inner black hole ବା Emptiness ପୂରଣ ପାଇଁ ସିଏ ଖୋଜେ somebody to cling him or her ! ଏହା ଦ୍ଵାରା ତରଳି କେହି କୁଆଡ଼େ ବୋହିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ପ୍ରେମର ସୁବାସିତ ପୁଷ୍ଟି ଫୁଟେ ନାହିଁ, ଯାହା ବାସେ ତାହା କାମନାର ଆମିଷ ! ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିଯାଏ, You want somebody to cling to you. That will give a very good food for your ego a woman clinging to you. ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼େ, ସିଏ ସମଗ୍ର ଭାବେ ହୋଇଯାଏ ବିଲୀନ, ତରଳିଯାଏ ତା' ସମଗ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ଵ, cosmos ସହିତ ହୋଇଯାଏ ସମାହିତ ! ଅସ୍ତିତ୍ଵରେ ଅସ୍ତିତ୍ଵର ସେହି ବିଲୀନ ସ୍ଥିତି ପ୍ରେମ । ବିଶ୍ଵ ଅସ୍ତିତ୍ଵ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସ୍ତିତ୍ଵ, ପୌରାଣିକ ଶିବ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରତୀକ, ପରସ୍ପରର ବିପରୀତ । ଏହା ସୃଷ୍ଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତେଣୁ ଉଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରଜନୀଶ 'ସନ୍ତୋଷରୁ ସମାଧି' ଘଟେ । ସମାଧି ଆନନ୍ଦମୟ ଏକ ତତ୍ତ୍ଵାନୁ ସ୍ଥିତି । କେବଳ ଧ୍ୟାନରୁ ଏହି କ୍ଷୀରନୀର ସ୍ଥିତି ହୋଇ ନଥାଏ ସୃଷ୍ଟି, ପ୍ରେମରୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ ପ୍ରାପ୍ତି !

ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରଜନୀଶଙ୍କ ବିଚାରରେ ରହିଛି ଚମତ୍କାରିତା । 'ଦି ବୁକ୍ ଅଫ୍ ସିକ୍ରେଟ୍'ରେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି । Sex is sex, brahmacharya is brahmacharya... simple facts; no values are attached to them, x x x Tantra accèpts things as they are. Why ? Just to creat a unit...! ପ୍ରେମର ଅଲଗା ଅଲଗା

ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ, ସିଏ 'The hidden splendor' ରେ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଗୋଟିଏ Love as relationship, ସଂପର୍କଶୀଳ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି Love as a state of being । ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଏକ ସଂପର୍କ ହୁଏ ଆସେ ଦାସତ୍ବ, ଆସେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଏବଂ ଦାବା । ଦାବା ଅପୂରଣରୁ ନୈରାଶ୍ୟ (Frustrations), Love as a state of beings ଅଟେ simple loving ପ୍ରେମ ଏକ ସୁବାସିତ ସୁବାସ ! ପରସ୍ପରକୁ ବିତରୁଥିବେ, ମଝିରେ ନ ଥିବ ଦାବା । When love become like a fragrance to you, then it has tremendous beauty. ପ୍ରେମରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବିହ୍ୱଳିତ ହୁଅନ୍ତି । ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆକର୍ଷଣରେ ହିଁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ମାନେ କ'ଣ ? ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ବିଶେଷତ୍ବ ! ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରେମ ! Meaning is intellectual, significance is existential. There is no meaning in love; but great significance;....great splendour. ପ୍ରେମ ବ୍ୟତୀତ ଜୀବିତ ରହି ପାରେ ନାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି । ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ବ୍ୟତୀତ ଆସେ ନାହିଁ ନିଦ୍ରା ! କାରଣ ନିଦ୍ରାର ଆତ୍ମା ସ୍ୱପ୍ନ । ସ୍ୱପ୍ନ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ କରିଥାଏ ସାହାଯ୍ୟ । ଠିକ୍ ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଓ ସୃଜନଶୀଳ କରିଥାଏ ପ୍ରେମ । ଜୀବନକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଓ ସମ୍ଭାବନାମୟ କରିଥାଏ ପ୍ରେମ । ଯଦିଓ ଆମ ଚାରିପାଖର ସମଗ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ସର୍ଜନଶୀଳତାରେ ଜୀବନ୍ତ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼ ପ୍ରବାହିତ, ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ଜଣେ ପ୍ରେମିକ କିମ୍ବା ଭକ୍ତ ! ପ୍ରେମ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ଏକ ଅନୁପମ ଅନୁଭବ । ସେ ଅନୁଭବଟି ସହବାସରୁ ଆସେ ନାହିଁ, ଆସିଥାଏ ନିଃସର୍ଗ ସମର୍ପଣରୁ ! ରଜନୀଶ ଲେଖିଛନ୍ତି, Surrender is the highest form of love, the purest form of love. (The Book of wisdom) ।

ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଏହା ଘଟେ । ଏହା ଏକ କୃତ୍ୟ ନୁହେଁ, It is not a doing. How can you do surrender ? ସମର୍ପଣର ସ୍ବାଦ ଅନେକ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଣେ ତରଳି ହୋଇ ଯାଏ ବିଳାମ । Surrender happens; the door is not found. You simply find yourself melting in to somebody, in to something. ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଘଟୁଛି ବା ପ୍ରେମର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରାଗ ପ୍ରାଣର ଚକ୍ରବାଳସାରା ଉଦୟରାଗପରି ବିଛୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ! 'Om Shantih Shantih Shantih' ରେ ରଜନୀଶ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି And relationship is not love at all; it means love has ended and relationship has begun. ସଂପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସହବାସ ଚାଲିଲା, ଥରକୁ ଥର, ତମାମ ଜୀବନ । ଯେଉଁ ମହୁ ଡୁଷାରେ ଦୁଇଟି ଦେହ ଖୁବ୍ ବାଡ଼େଇ କଚାଡ଼ି

ହୋଇଛନ୍ତି, ଦଳା ମକତା ହୋଇଛନ୍ତି, କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଓ ଚୋଷାଚୋଷି ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ପାଇ ନାହାନ୍ତି । ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ମୈଥୁନ ଜନିତ କ୍ଳାନ୍ତି । ନିଜନିଜ ଚର୍ମରୁ ଲୁଣି ସ୍ବାଦ । ପଶୁଦର ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭବ । ପ୍ରେମ ତ ମଧୁ । ମଧୁକୋଷରୁ ଚପଟାୟ ଝରି ଆସିବା ବୁନ୍ଦାବୁନ୍ଦା ଅମୃତର ବିନ୍ଦୁ । ପ୍ରେମକୁ ଗଣିତ ବୋଲି ଆମେ କଷି ଚାଲିଛେ, ଅତଏବ ଉତ୍ତର ମିଳୁ ନାହିଁ । କେମିତି ଯେ ମିଶିବ, ତାହା କ'ଣ ଖଣ୍ଡେ ଗଣିତ ?

(ତ)

ହୃଦୟ ଚକ୍ରରୁ ବାହାରି ଥାଏ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ । ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ହୃଦୟ । ମାନବ ହୃଦୟ ଭାବ କେନ୍ଦ୍ର । ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ନାଭିରୁ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ନାଭିକୁ ଅବିରତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ ଗୋଟିଏ ଅତିହ୍ନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଧାରା, ତାହାକୁ ଯୋଗୀ କହନ୍ତି ପ୍ରେମ । ଜୀବନ ଅମୃତ ତାହା ଦ୍ବାରା ହୋଇଥାଏ ଅନୁଭବ । ଏହି ଅଜ୍ଞାତ ରହସ୍ୟମୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଧାରା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହଜାତୀୟ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆକର୍ଷଣ । ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କରେ ପ୍ରେମ । ସହଜାତୀୟ ନ ହୋଇ ଯଦି ତାହା ବିଜାତୀୟ ହୁଏ, ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବିକର୍ଷଣ । କଳହ, ଅଶାନ୍ତି, ଅତୃପ୍ତି ଓ ପରସ୍ପରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘଟେ ଅମେଳ । ମନୋମାଳିନ୍ୟରୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଘର । ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ପୁଣି ସମ୍ବେଗ ଅଟେ କାମୁକତା, ନୁହେଁ କାମ । କାମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଶୃଙ୍ଗାରିକ ଭାବନା କାମ । କାମ ଅର୍ଥ ଶିବ ଓ କଳା ଅର୍ଥ ଶକ୍ତି । ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଅର୍ଦ୍ଧ ନାରୀଶ୍ବର ସ୍ବରୂପ କାମକଳା ଅଟନ୍ତି । କଳା ଷୋହଳ ପ୍ରକାର, 'ଷୋଡ଼ଶୀ' ଓ 'ବିଦ୍ୟା' ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ତନ୍ତ୍ର ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି ।

କାମକେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର । ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ମୂଳାଧାର ଜାଗ୍ରତ ଓ ଚୈତନ୍ୟ ହେଲେ ସୁଳ ଶରୀରରେ କାମ ବାସନା ଜନ୍ମେ । କାମୋତେଜନା ହୁଏ ଉତ୍ପନ୍ନ । ଏକ ପ୍ରକାର କଂପନ ବା ହୁଏ ସଂଘନ । ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ଜାଗରଣ ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ଵାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର ହୁଏ ସକ୍ରିୟ, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ସଙ୍ଗମରତ ହୋଇଥାଏ ମାନବ ।

କାମକେନ୍ଦ୍ରର ଶୁକ୍ଳାଶୁ ଶ୍ଵେତବିନ୍ଦୁ, ମୂଳାଧାରରେ ଲାଲ୍‌ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ହୁଏ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଚେତନାକୁ କରେ ଆକର୍ଷିତ । ବିନ୍ଦୁଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଆକର୍ଷଣର ନାମ 'କାମ' । ତାହା ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ବର ବିମ୍ବ ! ପରାବାକ୍ ସ୍ଥିତି ତାହା ଗତି ବଦଳାଇ ପଶ୍ୟନ୍ତି, ମଧ୍ୟମା ଓ ବୈଖରୀ ହୋଇ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି । ସୃଷ୍ଟିହୁଏ ଶବ୍ଦ କଳା । କାମ ଶକ୍ତି ସୃଜନୀ ଶକ୍ତି । ସାରସ୍ବତ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାଏ ମାତି । ବିନ୍ଦୁରୁ ଅକ୍ଷରତତ୍ତ୍ବ ଏବଂ ନାଦରୁ ଧ୍ବନିତତ୍ତ୍ବ ଜନ୍ମ । ସାହିତ୍ୟ ଅକ୍ଷର ବସାଣ ଶିଳ୍ପ ହେଲେ ଧ୍ବନି ତାହାର ଉଦ୍ଧାରଣ । ଗୌ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ କାମ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ । ଶେଷ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମୋକ୍ଷ । ଏହାଦ୍ବାରା ସିଦ୍ଧ

ହେଉଛି ଯେ କାମ ଦ୍ଵାରା ମୋକ୍ଷ ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ । ଏଣୁ କାମକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷାର୍ଥ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି-ଉତ୍ତର ହେତୁ ମୁଁ କାମଦେବ । ଜଗତର ସମସ୍ତ ଉତ୍ପତ୍ତିର ମୂଳ କାମ ! ସୃଜନର ଏକମାତ୍ର ସୂତ୍ର, ତାହା କାମ ! କାମ ଦ୍ଵାରା କେବଳ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ନଥାଏ ଉତ୍ପନ୍ନ ! କାମ ଶକ୍ତିରୁ କବିତାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଜନ୍ମ ! ହୁଏ ପ୍ରତିଭା ତିଆରି ! ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠିତ ହୁଏ ! କଳାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଅଛି ଏବଂ ସଂଗୀତର ଆବିର୍ଭାବ ମଧ୍ୟ ଘଟିଅଛି । ଯେଉଁଠି ଯାହା ସୃଜନ ହେଉଅଛି ସେଠାରେ କାମଶକ୍ତିର ଅସ୍ଥିତ୍ବ ବିଦ୍ୟମାନ । ଉତ୍ପତ୍ତି ଅଥବା ସୃଜନ ଅର୍ଥ ହିଁ ଅଟେ କାମ ! ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିତତ୍ତ୍ବ !

ମାନବ ଶରୀରରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଗୋଟିଏ ଉର୍ଜା, ଆତ୍ମ ଉର୍ଜା । ଯଦି ତାହା ନିମ୍ନକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ କାମ ବାସନା ରୂପ ନିଏ, ଯଦି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବକୁ ଉଠେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ହୋଇଥାଏ ପରିବର୍ତ୍ତିତ । ଭାରତୀୟ ମନାସା ଦୃଷ୍ଟିରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦ-ସତ୍ତ୍ବ ଚିତ୍ତ ଓ ଆନନ୍ଦ ଅଟେ । ସତ୍ତ୍ବ ଅର୍ଥ ସତ୍ୟଶକ୍ତି, ଚିତ୍ତ ଅର୍ଥ ଚେତନା, ଯେଉଁଠି ଏହି ଦୁହେଁଙ୍କ ଅସ୍ଥିତ୍ବ ରହିଛି, ସେଠାରେ ରହିଛି ଆନନ୍ଦ । ପରମାତ୍ମା ସତ୍ତ୍ବ, ଚିତ୍ତ ଓ ଆନନ୍ଦ ସ୍ଵରୂପ, ଏଣୁ ସଜ୍ଜିବାନନ୍ଦ । ଯେଉଁଠି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସତ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ ଅଛି ସେଠାରେ ରହିଛି ଚେତନା । ଯେଉଁଠି ଏହି ଦୁହେଁଙ୍କ ବୋଧ ରହିଛି-ରହିଛି ସେଠାରେ ଆନନ୍ଦ !

ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦ-ଏହି ତ୍ରୟ ଅପରିଭାଷ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କ ନାହିଁ ପରିଭାଷା । ଏମାନଙ୍କର ହୁଏ ଅନୁଭୂତି କେବଳ । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ’ଣ ? ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଠାରୁ ରସେଲଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରିକରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ପାରିନାହାନ୍ତି । ସେହିପରି ପ୍ରେମ କ’ଣ ? ଜର୍ଜମୁର ତାଙ୍କର ରଚିତ ‘ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଇଥିକା’ରେ ଅନୁଶୀଳନ କରିଛନ୍ତି, What is good, ଗୁଡ୍ ଇଜ୍ ଇନଡିଫାଇନେନ୍ସ । ଯେମିତି ହ୍ଵାଟ୍ ଇଜ୍ ଯେଲୋ ? ଯେଲୋ ଇଜ୍ ଯେଲୋ ! ଦି ଟୋଟାଲିଟୀ ଅଫ୍ ଦି ଇନଡିଫାଇନେନ୍ସ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ।

‘ଯଜ୍’ ଧାତୁରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ ‘ଯୋଗ’ ଅର୍ଥ ଯୋଡ଼ିହେବା, ଯୁକ୍ତ କରିବା ବା ମିଳନ କରିବା । ପୁରୁଷତତ୍ତ୍ବ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ ତତ୍ତ୍ବରେ ହେବ ମିଳିତ । ଶାସ୍ତ୍ରବା ‘ଯୋଗିନୀ’ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, Spirituality is a love affair- a Love affair with existence: ପୁନଶ୍ଚ- all real love is based on the search for the inner spirit. ପଣ୍ଡିତ ଅରୁଣ କୁମାର ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ‘ତିସ୍ରାନେତ୍ର’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଶିବ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ହୁଏ ବିନ୍ଦୁ ଉତ୍ପନ୍ନ । ଶକ୍ତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ

ଶିବରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ହୁଏ ନାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ । ବିନ୍ଦୁ ଓ ନାଦରୁ କାମର ଆବିର୍ଭାବ ! ଯାହାର ପରିଣାମ ମୈଥୁନ ଏବଂ ମୈଥୁନ ପରିଣାମ ଅଟେ ସୃଷ୍ଟି । କାମ ପରଂପରା ବିଚାର ଧାରାରୁ ଆସେ ସୁଖାନୁଭୂତି । ସୁଖାନୁଭୂତି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ରସ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜନ୍ମ ନେଇଛି । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୁଖର ଉଦ୍ଦାପକ, ତେଣୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କାମ ପରମ୍ପରା ଅନ୍ତର୍ଗତ । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୁଖର ଆଧାର, ଏହା ରସ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରସ ମାନବ ମଣ୍ଡିଷ୍ଟରେ ନିହତ ଭାବ ପ୍ରକାର ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ । ରସରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସୁଖାନୁଭୂତି ମାନବ ମଣ୍ଡିଷ୍ଟର ବସ୍ତୁ । ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହେବାକୁ ହୁଏ ରସିକ । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୁଖ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ।

(ଚ)

ଯୁବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଯାହା ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ଅଂଶ, ତାହା ଅବିବାହିତ ବା ନାବାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ । ସ୍ବାମୀ-ସ୍ବାଳ ସଂପର୍କ-ସୁଖ ସ୍ବାମୀ-ସ୍ବାଳ ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ । ଏହା ଦର୍ଶନ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଅଶ୍ଳୀଳ । ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏହା ସୃଜନ କ୍ରିୟା ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ସହସ୍ର ନାମରୁ ଗୋଟିଏ ‘ବଂଶବର୍ଦ୍ଧନ’ । ସୃଷ୍ଟିକ୍ରିୟାରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାର ପବିତ୍ର ଅଂଶ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ । ତା ନହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ କାହିଁକି ମିଳିତ ହେବେ ! ମିଳନ କ୍ରିୟାର ଅପବ୍ୟବହାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଓ ନିଷେଧ ।

ଭାରତୀୟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦର୍ଶନରେ ଜନ୍ମାନ୍ତର ବାଦର କାରଣ-ଏକ ମାତ୍ର ପ୍ରେମ ! ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥରଥର ହୋଇ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଥିବ । ଭାରତୀୟ ତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ଗୁଡ଼ ଓ ଗୋପନୀୟ । ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଚାର ନୁହେଁ ସାମାଜିକ ସୁଲଭ । ଯୋଗ-ତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ସେହି ସୃଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ଏବଂ ମୋକ୍ଷକ୍ରିୟା, ଯାହା ଜୀବ ସୃଷ୍ଟିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ରସତତ୍ତ୍ୱ ବା କାମତତ୍ତ୍ୱ, ତାହା କଳା ପର୍ଯ୍ୟାବରଣର ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ । ‘କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି’ ସଂଦର୍ଭରେ ପଣ୍ଡିତ ଅରୁଣ ଶର୍ମାତତ୍ତ୍ୱଟି କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ।

କାମ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ । ବହିର୍ମୁଖୀ କାମ ଓ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କାମ । ବହିର୍ମୁଖୀ କାମ ମନ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କାମର ଆଧାର ଆତ୍ମା । ଦୈହିକ ଭୋଗ ‘ଯୌନ’ । ତନ୍ତ୍ରର ‘ମୋକ୍ଷ’ ସ୍ଥାନରେ ରହେ ‘ସାମରସ୍ୟ’ ବା ‘ମିଳନ’ । ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିକୁ କୁହାଯାଏ ‘କାମଶକ୍ତି’ । ଆକର୍ଷଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସଂଯୋଗରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ । ଯେଉଁଠି ଆକର୍ଷଣ ସେଇଠି ‘ମିଥୁନ’ ଭାବର ଜନ୍ମ । ‘ମିଥୁନ’ ଅର୍ଥ ଦୁଇ ବିପରୀତ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଏକାକାର ବା ସାମରସ୍ୟ ହେବା କର୍ମ । ଏହାର ପରିଣାମକୁ କହନ୍ତି ‘ଆନନ୍ଦ’ । ‘କାମ’ର ଅର୍ଥ ସହଚରୀ ବା ସହଚରଚିତ୍ତ କାମନା । ଏହି କାମନା ବିଶ୍ୱବାସନାର ଅଂଶ । ଶିବ ଓ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ଆଧାର ଯେଉଁ ସାମରସ୍ୟ, ତାହା ‘ଆଦି ମୈଥୁନ’ ! ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍ପତ୍ତିର ମୂଳ । ତହିଁରୁ

ସୃଷ୍ଟି ଆନନ୍ଦ ‘ପରମାନନ୍ଦ’ । ‘ପରମାନନ୍ଦ’ ହିଁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଵରୂପ । ସମସ୍ତ କର୍ମ ପରିଚାଳନାର ପ୍ରେରଣା ଶକ୍ତି ‘ଆନନ୍ଦ ।’ ଏହାର ସ୍ଥୂଳ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭବ ମୈଥୁନରୁ ହୁଏ । ମୈଥୁନ ଆନନ୍ଦ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ପରାକାଷାର ଆନନ୍ଦ । କବିର କବିତା ଓ କଳାଶକ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ଵ-ବାସନା ।

ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିପରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସର୍ବତ୍ର ସମଭାବରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏକ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି, ତାହା ‘ପରମା’ । ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରାଣବାୟୁ ‘ପରା’ ଶକ୍ତି । ଦୁହିଁଙ୍କ ବିକାରର ନାମ ‘ପ୍ରକୃତି’, ତାହା ‘ପରା-ପରା’ ବା ‘ଅପରା’ ଅଟନ୍ତି । ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ବାକ୍ଶକ୍ତି; କିମ୍ବା ଜହ୍ନା, ଜ୍ଞାନ ଓ କ୍ରିୟାଶକ୍ତି ଏହା । ଏହି ଶକ୍ତି ତ୍ରୟଙ୍କ ଆୟତକୁ କୁହାଯାଇଛି ‘ତାନ୍ତ୍ରିକସାଧନା’ । ଏହା ଆକର୍ଷଣାତ୍ମକ ଓ ମିଥୁନାତ୍ମକ ବିଶ୍ଵ-ବାସନା । ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ । ଶେଷ ପୁରୁଷାର୍ଥ ‘ମୋକ୍ଷ ସାଧନା’ ଏକ ମାତ୍ର ‘କାମ’ ଦ୍ଵାରା ହୁଏ । କାମ ଆଭିବ୍ୟକ୍ତି ମାର୍ଗର ନାମ ‘ଏଷଣା’ । ସାଧନା ମାର୍ଗରେ କାମାଭିବ୍ୟକ୍ତି ‘ମୋକ୍ଷେଷଣା’, ବାସନା ପାଇଁ କାମାଭିବ୍ୟକ୍ତି ‘ଭୋଗେଷଣା’ ଏବଂ ସଂସାର ମାର୍ଗାଭିବ୍ୟକ୍ତି କାମ ‘ଲୋକେଷଣା’ । ମୂଳ ପରମ ତତ୍ତ୍ଵ, ତାହାର ଦୁଇଟି ରୂପ, ପ୍ରଥମ ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟ ଆତ୍ମା । ଆତ୍ମା ଦୁଇ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ । ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ପୁରୁଷତତ୍ତ୍ଵ ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ସ୍ତ୍ରୀ-ତତ୍ତ୍ଵ । କାଳର ପ୍ରବାହରେ ଦୁଇ ତତ୍ତ୍ଵ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ବିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ମିଳିତ ହେବାକୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି । ଦୁହେଁ ସର୍ବଦା ବ୍ୟାକୁଳ, ଯେତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବି ମିଳନ ତୃଷ୍ଣା ଅପ୍ରଶମିତ । ଯେତେ ପ୍ରେମ ପାଇଲେ ବି ଦରାକାର ଥାଏ ଆହୁରି । ଏହି ତୃଷ୍ଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ ‘କାମ’ ।

କାଳଚକ୍ର ପ୍ରବାହରେ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ଆତ୍ମା, ତାହାର ବିପରୀତ ସଠିକ୍ ଖଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଯାଏ ମିଳିତ, ଘଟିଥାଏ ‘ଯୋଗ’ ଏବଂ ମିଳିଯାଏ ‘ମୁକ୍ତି’ । କାଳଖଣ୍ଡର ସେହି ପ୍ରବାହ ସହଜରେ ଶରୀର ଧାରି ଆତ୍ମାଖଣ୍ଡକୁ ମିଶାଇ ଦେଇ ନଥାଏ । ଦୁଇ ଖଣ୍ଡଙ୍କ ମିଳନ ନାମ ‘ପ୍ରେମ’ । ପ୍ରେମ ଆତ୍ମାର ସ୍ଵାଭାବିକ ଗୁଣ । ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ‘ପ୍ରେମ’ ତାହା ବାସନାଜନ୍ୟ ‘ଯୌନ’ । ଥରେ ‘ପ୍ରେମ’ ହୋଇ ଗଲେ ଘଟିଥାଏ ‘ଭବମୁକ୍ତି’ । ‘ଯୋଗ’ କାଳଖଣ୍ଡରେ ପସି ଯାଇଥିବା ଆତ୍ମା ଦୁଇ ଖଣ୍ଡଙ୍କ ମିଳନର ନାମ । ଯୌନକର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତ୍ରୀହୁଏ, ପ୍ରେମ କ’ଣ ମିଳିଥାଏ ? ବରଂ ତୃଷ୍ଣା ବଢ଼ିଥାଏ । ବାସନା ବଢ଼ିଥାଏ । ଭବ ବନ୍ଧନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ । ଉଦାସୀ ଓ ଶୂନ୍ୟତା ଆହୁରି ବେଶୀ ବେଶୀ କବଳିତ କରିଥାଏ । ଜଳରୁ ଛଣା ମହ୍ୟପରି ସଂଯୋଗ କ୍ଷୁଧିତ ଆତ୍ମା କରୁଣ ଚିହ୍ନର କରି ଭବସିନ୍ଧୁ ସିକତା ଶଯ୍ୟାରେ ହେଉଥାଏ ଛଟପଟ । କାଳର କଳା ଧିବର ଆତ୍ମାର ଏହି କରୁଣ ଦଶା ଦର୍ଶନ କରି କୁରୁଳୁ ଥାଏ । କାରଣ-ତାହାର ଭବକାଳା ଲମ୍ବୁଅଛି ! ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟାପ୍ତଅଛି !

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ:

ପ୍ରଣେତା	ପୁସ୍ତକ	ପ୍ରକାଶକ
୧. Sri Aurovindo	Hymns to the mystic Fire	Sri Aurovinda Ashram, Pondicherry, 1972
୨. Do	The Secret of the Veda,	Do
୩. Kapalisastry, T.V.	Lights on Ancients,	Sri Aurovindo Library 369 Esplanade, Madras, 1954.
୪. Woodroffe, Sri John (Avalon, Arthur)	Principles of Tantra, Vol.II,	Ganesh & Co. Madras, 1991
୫. Do	The Serpent Power,	Do 1964
୬. Do	The Garland of Letters,	Do 1974
୭. Paramahansa, Swami Muktananda	Play of Consciousness,	Chitshakti Publication, Chennai, 1995
୮. Do	Secret of The Siddhas,	Chitshakti Publication, Ganesh pur, Thane, 1984
୯. Svoboda, Robert E.	Aghora II: Kundalini,	Rupa & Co. 1994
୧୦. Saraswati, Swami Satya Nanda	Kundalini Tantra,	Yoga publication Trust, Munger, 2012
୧୧. Krishna, Gopi	Kundalini: The Evolutionary Energy in Man,	Shambhalla publication, Boulder, 1971
୧୨. White. J.(Ed.)	Kundalini, Evolution and Enlightenment,	Anchor Double day, New York, 1979

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ:

ପ୍ରଣେତା	ପୁସ୍ତକ	ପ୍ରକାଶକ
୧୩. କବିରାଜ, ମ.ମ.ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ	ଶକ୍ତି ଜାଗରଣ ଅଞ୍ଜଳି କୁଣ୍ଡଳିନୀ (ହିନ୍ଦୀ)	ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକାଶନ, ବାରଣାସୀ, ୨୦୧୦
୧୪. ଶର୍ମା, ଅରୁଣ କୁମାର	କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି, (ହିନ୍ଦୀ)	ସୁରଭାରତୀ, ଚୌଖମ୍ବା, ବାରଣାସୀ, ୨୦୦୪
୧୫. ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ରାଧାମୋହନ	ପରମାର୍ଥ ପନ୍ଥୋପି ୧ମ ଓ ୨ୟ ଖଣ୍ଡ (ଓଡ଼ିଆ)	ବୈଦିକ ଜଗଦ୍‌କେଶନ ଟାଲେଣ୍ଡରିସର୍ବ୍ସ ସେଣ୍ଟର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ୭୦୧୦
୧୬. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ	ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ, ୨ୟ ଖଣ୍ଡ, ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ଓ ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ, (ଅନୁ. ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ରରଞ୍ଜନ ଦାସ)	ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ
୧୭.	ଗୁରୁବେଦ-	୧୯୭୨, ସଂସ୍କୃତି ସଂସ୍ଥାନ, ବରେଲୀ,
୧୮.	୧୦୮ ଉପନିଷଦ	୧୯୮୧, ସଂସ୍କୃତି ସଂସ୍ଥାନ, ବରେଲୀ,
୧୯. ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ	ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର	ଗୀତାପ୍ରେସ୍ ଗୋରୋଖପୁର

□□□

ଅଧଃ ସମାସ

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କଳା

ଓଡ଼ିଆ, ଲୁଆଚଢ଼ି	୩. ଶୋକମାୟ ନନଶର୍ମା
ଓଡ଼ିଆ, ଲୁଆଚଢ଼ି	୪. ବିଜୟ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର
ଓଡ଼ିଆ, ଲୁଆ ତ ଲୁଆବିଜ୍ଞାନ	୫. ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର

ଉତ୍ତରୀୟାନରୁ କେନ୍ଦୁବିଲ୍ଲ

ଓଡ଼ିଶା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଶ । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଦେବତା । ଓଡ଼ିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାଷା । ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତରୁ ଭିନ୍ନ (ଦ୍ରାବିଡ଼ୋତ୍ତ ଜାଃ ହୀନା ବନବରଣାଂତ ବିଭାଷା, ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର, ୧୭/୪୯), ଏହି ମାଟି ପୁତ୍ରର ମୂଳ ପ୍ରାକୃତିକ କଥିତ ଭାଷା । ଏହା ବିଶ୍ୱାସୀ କିମ୍ବା ତାହା ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଜାରା ଶବରର ଅରଣ୍ୟରେ ଭାବ ବିନିମୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା । କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟିକ ସଂସ୍କୃତ ଏହି ମାଟିରେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଜୀବିତ । ସମ୍ଭବତଃ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ଗୁରୁ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନଙ୍ଗବଳ୍ଲ ‘ପ୍ରଞ୍ଜୋପାୟ ବିନିଷ୍ଠୟସିଦ୍ଧି’ ରେ ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧିଦ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ କରିଛନ୍ତି ଉପାସନା:

ସଦା ପରହିତ ସୌଧବ ଚର୍ଯ୍ୟାୟାଂକମ୍ପ୍ୟ ଚେତସା ।

ପୟ୍ୟପାସେୟା ଜଗନ୍ନାଥୋ ଗୁରୁଃ ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧିଦଃ ॥

ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରାଜା ଶୁଭକରଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ଳୋକରୁ (ଗୁରୁ ଚରଣାମୁଜ ସେବାବିଡ଼ମିତମମୃତଂ ଶୁଭକରାଶ୍ୟେନ । ପ୍ର.ବି.ସି., ପୃଷ୍ଠା ୫୪) ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଶୁଭକର କେଶରୀ ୭୯୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା । L.A.Wade ତାଙ୍କ ରଚିତ ‘Lamaism’ ପୁସ୍ତକ (ପୃଷ୍ଠା ୩୮୦-୩୮୨)-ରେ କରିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ, ଉତ୍ତରୀୟାନ ଥିଲା ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ । ଗୋଟିଏ ‘ସମ୍ଭଳକ’, ଏଠାରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିର ନାମ ‘ଲଙ୍କାପୁରୀ’, ସେଠାରେ ‘ଜଳେନ୍ଦ୍ର’ ଥିଲେ ରାଜା । ଜଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ଭଗ୍ନୀ ରାଜଜେମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରାଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ବିବାହ । ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରାଙ୍କୁ ବକ୍ରଯାନ ଧର୍ମରେ ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ କରି ପୁତ୍ରହସ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସହଜଯାନ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଧର୍ମ କରିଥିଲେ ପ୍ରସାରିତ ।

ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନଙ୍ଗବଳ୍ଲ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଛଅଟି ପୁସ୍ତକ । ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ସଂଖ୍ୟା ତେଜଶୀ । ବରୋଦାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ‘ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି’ । ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ସିଏ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ରୂପେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଣିପାତ ।

ପ୍ରଣିପତ୍ୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଂ ସର୍ବଜିନ ବରୋଚ୍ଚିତମ୍ ।
 ସର୍ବ ବୁଦ୍ଧମୟଂ ସିଦ୍ଧି ବ୍ୟାପିନଂ ଗଗନୋପମମ୍ ॥
 ସର୍ବଦଂ ସର୍ବସ୍ବଦେଭ୍ୟଃ ସର୍ବଜ୍ଞ ବରବକ୍ତ୍ରିଣମ୍ ।
 ଭକ୍ତ୍ୟାହଂ ସର୍ବ ଭାବେନ ବକ୍ଷ୍ୟେ ତତ୍ ସାଧନଂ ପରମ୍ ॥

(Two Vajrayana Works, Page 31, Ed. By Dr. B. Bhattacharya)

ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତକ ବେଳକୁ ଅଷ୍ଟମଶତକର କାହ୍ନୁପା, ଶବରପା ଓ ଲୁଚପାଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଷା ଉତ୍ତରାଷା ଶୁଦ୍ଧ ଓ ବିକଶିତ ହୋଇ ଏ ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳାଙ୍କ ପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସର୍ବପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଦେଶିକ / ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ କରାଯାଇଛି ଆଲୋଚିତ ଓ ଲୋକାପିତ । ମହାଭାରତର ସଭାପର୍ବରେ ସାରଳା ଜନ୍ମଭୂତିଙ୍କ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବୌଦ୍ଧବତାର ମତକୁ କରିଛନ୍ତି ଗୃହୀତ: ବଉଦ୍ଧ ରୂପରେ କଳି କାଳାନ୍ତକ ସାଧି । କୃତାନ୍ତକ ଦର୍ପ ଗଂଜନ ଅଟ କୃପାନିଧି । ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ‘ଦେଉଳତୋଳା’ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ: ଠାକୁରେ ବୋଇଲେ ରାଜା ହୋଇଲୁ କି ବାଇ ? କଳିଯୁଗେ ବସିବୁ ବଉଦ୍ଧ ରୂପ ହୋଇ ।

ଲାମାତାରାନାଥ ଚୌରାଅଶୀ ସିଦ୍ଧଙ୍କ ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ଉତ୍ତାୟାନ ଦେଶର ପରିଚୟ ଦେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତାୟାନରେ ଥିଲା ୫୦୦-୬୦୦ ନଗର । ସଂଭ୍ରାନ୍ତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସେହି ନଗରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ‘Pag Sam Jon Zang’ ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ବୌଦ୍ଧତାନ୍ତ୍ରିକ ମତ ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶର ପୀଠ ଉଡ୍ଡତାୟନ । ‘ଉଡ୍ଡତାୟନ୍’ ଶବ୍ଦ ଉଦ୍ଧତା ଧାତୁର ନିଷ୍ପନ୍ନ । ଉଡ୍ଡତାୟନ୍ ହଠାତ୍ଯୋଗର ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧ । ଯୋଗ କୁଣ୍ଡଳିନୀରେ ରହିଛି, ଯତୋ ପ୍ରାଣ ଉଡ୍ଡତାୟତେ । ସୁଷୁମ୍ନାରେ ପ୍ରାଣ ଉଡ୍ଡିଥାଏ ବୋଲି ସେହି ବନ୍ଧକୁ କହନ୍ତି ଉଡ୍ଡତାୟନ । ଏହା ପ୍ରାଣକୁ ଉଡ୍ଡାଇବା ସାଧନା । ଉଡ୍ଡତାୟନ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣଗିରି ଏହି ସାଧନାର ଦୁଇଟି ଥିଲା ପ୍ରଧାନ ପୀଠ । ‘ଯୋଗ ଚିନ୍ତାମଣି’ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି :

ତତ୍ରୋଡ୍ଡତାୟାନ ପୀଠେ ତୁ ତଂ ଧାତ୍ବା କର୍ଷୟେତ୍ ଜଗତ୍ ।
 ତୃତୀୟଂ ଯନ୍ତ୍ରାଭିଚକ୍ରଂ ସ୍ୟାତନ୍ମଧ୍ୟେ ଭୁଜଗୀ ସ୍ଥିତା ॥
 ତନ୍ମଧ୍ୟେ ଓଡ୍ଡିୟାନ ପୀଠଂ ତ୍ରିକୋଣମ୍...।

ମହା ମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହର ପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମତ ଦିଅନ୍ତି, ଉଡ୍ଡତାୟନ୍ ଓଡ୍ଡିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଡି.ବି. ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଏମ୍. ସିଲଭାନ୍ ଲୋଭୀ ପ୍ରଭୃତି ଐତିହାସିକ ଉଡ୍ଡତାୟାନ ପୀଠ ଓଡ୍ଡିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି କରିଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଯେଉଁ ପୀଠରେ, ଜଗନ୍ନାଥସ୍ଥ ଭୈରବଃ

ବିମଳାସ୍ତ୍ର ମହାଦେବୀ, ସେହି ପୀଠ, ଉଡ଼୍‌ତାୟାନଂ ଧାୟେତ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧିତ ! ପୂର୍ବରୁ ଅନଙ୍ଗବକ୍ରଙ୍କ ‘ଜଗନ୍ନାଥୋ ଗୁରୁଃ’ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ‘ଜଗନ୍ନାଥଂ ସାଧନଂ ପରମ୍’ ଉକ୍ତ କରାଯାଇ ଅଛି ।

ସାଧନା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ସଂସ୍କୃତ ଆଶ୍ରିତ । କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସସ୍ଥର ସେଇ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ପୂଜା ! ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ସିଦ୍ଧଚାର୍ଯ୍ୟ ମଂଜୁବକ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଦାକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କେନ୍ଦୁଝରର ଭୁସୁକୁରାଭତ ବା ଭୁସୁକ ପାଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କବି ! ନିମ୍ନରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ‘ଚର୍ଯ୍ୟା’ରୁ କେତୋଟି ଧାଡ଼ି:

କାହାରେ ଘିଣି ମେଳି ଅଛୁଛୁ କାସ
ବେଢ଼ିଲା ହାକ ପଡ଼ୁଅ ଚୌଦାସ
ଅପଣା ମାଂସେ ହରିଣା ବୈରୀ
ଖଣ୍ଡ ନ ଛାଡ଼ୁଅ ଭୁସୁକୁ ଅହେରି
ତିଣ ନ ଛପୁଇ ହରିଣା ପିବଇ ନ ପାଣୀ
ହରିଣା ହରିଣାର ନିଲଅ ନ ଜାଣି । (ଚର୍ଯ୍ୟ-୬)

ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ଜଣେ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ପଦ୍ମ ସମ୍ଭବ । ରାଜ୍ୟରେ କେତେକ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ନରହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ ତାଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ନିର୍ବାସିତ । ସିଏ ନିକଟ ‘Zohar’ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ରାଜା ଶାନ୍ତିରକ୍ଷିତଙ୍କ ଭଗ୍ନୀଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ବିବାହ । ସେଇ ‘Zohar’ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦୁଝର । ପରେ ପଦ୍ମ ସମ୍ଭବ ଓ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷିତ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଗମନ କରିଥିଲେ ତିବ୍‌ବତ । ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷିତ ଥିଲେ ପ୍ରତଷ୍ଠ ନ୍ୟାୟିକ । ନାଳଂଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସିଏ କିଛି ଦିନ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ପୁରୋଧା ଓ ଶିକ୍ଷକ । ବୌଦ୍ଧ ଓ ଅବୌଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ମତସମୂହ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସଂସ୍କୃତରେ ରଚିତ ତାଙ୍କ ଖଣ୍ଡିଏ ପୁସ୍ତକର ଟୀକା ରଚନା କରିଥିଲେ ‘କାମଶୀଳ’ ନାମକ ତାହାଙ୍କ ଜନୈକଶିଷ୍ୟ । ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ- ୧-ବାଦନ୍ୟାୟ ବୃତ୍ତିବିପକ୍ଷତାର୍ଥ ଓ ୨- ମଧ୍ୟମିକାଳକାରକାରିକା । ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷିତ ହୁଏତ ‘ସନ୍ତେଜ’ ପାହାଡ଼ର ସାଧକ ସେଇ ଶାନ୍ତିଦେବ ! ତାହାଙ୍କ ଭଣିତା ଦୁଇଟି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା । (୧୫ ଓ ୨୬ ସଂଖ୍ୟକ) ରହିଅଛି । ଡ଼. କରୁଣାକର କର ଲେଖିଛନ୍ତି ତିବ୍‌ବତର ୮୪ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଶାନ୍ତି ଦେବଙ୍କୁ ଭୁସୁକୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହାର ମୁଖବନ୍ଧରେ (ପୃଷ୍ଠା-୧୨) ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଶାନ୍ତିଦେବଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡିଏ ପୁସ୍ତକରେ ନାମ ‘ଶ୍ରୀଗୃହ୍ୟସମ ମହାଯୋଗ ତନ୍ତ୍ରବଳିବିଧି’ ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଘର Zohar ‘ଝର’ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା

ସ୍ୱସ୍ତ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିକାଶ ହେବା ବେଳକୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ମଧ୍ୟାହ୍ନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନରେ ଚିକ୍ତିଚିତ୍ ହେଉଥିଲା ।

'An Introduction to Buddhist Esoterism', ପୃଷ୍ଠା ୬୩ ଡକ୍ଟର ବି. ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଶିଷ୍ୟ ପରଂପରା ଅନୁଯାୟୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ନିମ୍ନ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସମୟ ଯଥାକ୍ରମେ :

୧-ପଦ୍ମ ବକ୍ତ ୬୯୩ ଖ୍ରୀ:ଅ, 'ସାଧନାମାଳା' ପରଂପରା ଅନୁସାରେ ୬୩୩ ଖ୍ରୀ:ଅ. ।

୨- ଅନଙ୍ଗ ବକ୍ତ ୭୦୫ ଖ୍ରୀ:ଅ

୩- ଜୟଭୂତି ୭୧୭ ଖ୍ରୀ:ଅ

ଏବଂ ୪-ଭଗବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା ୭୨୯ ଖ୍ରୀ:

ପଦ୍ମବକ୍ତ ବା ବକ୍ତପଦ୍ମଙ୍କ ନାମ 'ସରହ' ଏବଂ ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କବି । ୨୫ଟି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହାଙ୍କ ପୂର୍ବାଗ୍ରମ ନାମ ରାହୁଲ ଭଦ୍ର ଏବଂ ସେ କିଛି କାଳ ନାଳଂଦାରେ ଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ, ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଲାମାତାରା ନାଥ ।

ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା ବକ୍ତଯାନର ସିଦ୍ଧ ସାଧିକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଧର୍ମ ସହଜଯାନ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଚାରିକା । ସିଏ କେବଳ ସୁନପୁରର ରାଜବଧୂ ବା ରାଣୀ ନୁହଁନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଦୁଷା । ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ 'ଅଦ୍ୱୟ ସିଦ୍ଧି' । ବୋଧହୁଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କବୟିତ୍ରୀ । ତାଙ୍କ 'ଅଦ୍ୱୟସିଦ୍ଧି'ରୁ ନିମ୍ନ ଶ୍ଳୋକ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଉଛି !

ନ କଷ୍ଟ କଳ୍ପନାଂ କୁର୍ଯ୍ୟାତ୍ ନୋପବାସ୍ତା ନ ଚ କିୟାମ୍ ।

ସ୍ନାନଂ ଶୌଚଂ ନ ଚୈବାତୁ ଗ୍ରାମଧର୍ମ ବିବର୍ଜନମ୍ ।

ନ ତାପି ବଂଦୟେଦ୍ ବୈବାନ୍ କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ମୁଣ୍ଡୟାନ୍ ।

ପୂଜାମୟୈବ କାୟସ୍ୟକୁର୍ଯ୍ୟାନ୍ନିତ୍ୟଂ ସମାହିତଃ ।

ଅର୍ଥାତ୍, ଜପ, ତପ, ପୂଜା, ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଭୃତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ସ୍ନାନ ଶୌଚ ପ୍ରଭୃତି କୌଣସି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ । କାଷ୍ଠ ବା ପାଷାଣରେ ଗଢ଼ାଠାକୁର ବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା ବଂଦନା କରିବ ନାହିଁ । ଏକ ପିଣ୍ଡ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ଡ, ଏଠାରେ ସବୁ ଦେବଦେବୀ ରହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ନିଜ ଦେହରେ ଦେବତାର ଉପାସନା କର । ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବାକୁ ଯେପରି ସହଜ, ଶ୍ରବଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ସେହିପରି ସୁଗ୍ରାବ୍ୟ ଓ ସୁଗମ, ତାଙ୍କ କବିତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ଓ ଶବ୍ଦ ସାଧନାର ନିଷାକୁ କରେ ପ୍ରମାଣିତ । ଜୟଭୂତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା ଓ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷିତ ପ୍ରଭୃତି ଥିଲେ ରାଜବଂଶୀ-କବି । ଏମାନଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକ ଉତ୍କଳରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ସଂସ୍କୃତ

ବାଗ୍ମୟର ଇତିହାସକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂତନ ଗତି । ସିଏ ହେଲେ ଦ୍ଵାଦଶ ଶତକର କବିରାଜ
ଜୟଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶ୍ରୀଗୀତଗୋବିନ୍ଦ । ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ । (୧୪୮୬ ଖ୍ରୀ.)
ଙ୍କ ସମସାମୟିକ ତଥା ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତ ମାଧବ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ରଚିତ ‘ବୈଷ୍ଣବ ଲୀଳାମୃତ’
ପୁସ୍ତକରେ କରିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ, କବି ଜୟଦେବ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ
ପତ୍ନୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଥିଲେ ନିଯୁକ୍ତ । ‘ବୈଷ୍ଣବ ଲୀଳାମୃତ’
ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟସ୍ଥ ନିମ୍ନଛତୁ:

ଏଣୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ ଜନେ	। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପରିମାଣେ ॥
ବିପ୍ର ସେ ଜୟଦେବ ନାମ	। କ୍ଷେତ୍ରବରକୁ ଆଗମନ ॥
କେନ୍ଦୁଳୀ ଶାସନ ତା’ ଗ୍ରାମ	। ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀର ତଟ ପୁଣ ॥
ନିଆଳୀ ମାଧବ ସମୀପେ	। ଭଗତି କଲା ନାନା ରୂପେ ॥
ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣେ ବିଚକ୍ଷଣ	। କବିତ୍ଵ ମାର୍ଗେ ତାର ମନ ॥
ଗୀତ ସେ ରଚିବି ବୋଇଲା	। କ୍ଷେତ୍ରବାସକୁ ମନ ଦେଲା ॥
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥର ସମୀପେ	। ଶୁଦ୍ଧସାତ୍ତ୍ଵିକ ମତି ଭାବେ ॥
ରଚିଲା ଶ୍ରୀଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ	। ଲଭିଲା ପରମ ଆନନ୍ଦ ॥
ଶ୍ରୀରାଧା ମାଧବର ଲୀଳା	। ମଧୁର ସ୍ଵରରେ ଗାଇଲା ॥
ପଦ୍ମା ହୋଇ ପଦ୍ମାବତୀ	। ଗୀତରେ ତାଲେ ସେ ନୃତ୍ୟତି ॥
ରାହାସ ନୃତ୍ୟ କଲା ଜାଣି	। ନାଟ ସେ କଲାକ ନାରୁଣୀ ॥
ଭଗତେ ନାଟ୍ୟ ଧନ୍ୟ କଲେ	। ଭଗତି ଭାବେ ଭୋଜ ହେଲେ ॥
ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ନାଟ ସେବା	। ମନ୍ଦିରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ହୋଇବା ॥
ରାଜା ସେ ସେବା ଭିଆଇଲା	। କେନ୍ଦୁଳୀ ଶାଢ଼ୀ ଯୋଗାଇଲା ॥

ମନୁଥ ନାଥ ଗୁପ୍ତ ‘ବଂଗଳା ସାହିତ୍ୟ-ଦର୍ଶନ’ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତ
ସାହିତ୍ୟର ଖଣ୍ଡିଏ ଅତୁଳନୀୟ କୃତୀ । ପରେ ଷୋହଳ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ବୈଷ୍ଣବ
ଧର୍ମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ‘ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ’ ଧର୍ମିକ ମହତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା । ଏହି ରଚନା
ତତ୍କାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ୧୪୯୯ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଏତେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଳେଖରୁ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳୁଅଛି ।
ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ଏହାର ଗାୟନ ଜରୁରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ରଚନା ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବଂଗଳା ଗୀତି କବିତାରେ ସର୍ବାଧିକ ।
ଜର୍ମାନ ବିଦ୍ଵାନ ପିଣ୍ଟଲ୍ ଓ ଐତିହାସିକ ମଜୁମଦାର ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ଯେ ‘ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ’ର
ମୂଳଲେଖାରୁ ହୁଏତ ପ୍ରଚଳିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଭ୍ରଂଶ କିମ୍ବା ବଂଗଳାରେ ହୋଇଥିବା ହେତୁ

ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବଂଶଳାରେ ଅଧିକ । ଏହାର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ଓ ଏହା ପୋଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ କେହି ବଦଳାଇଦେଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି । ଏହା ଏବେ ବି ଅବିକୃତ ରହିଛି । ରହିଛି ପବିତ୍ର ।

ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ରୂପସୃଷ୍ଟି : ପିକ୍ତର୍ଥ ଅଫ୍ ଆକ୍ବନ୍

‘ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ’ ରଚନାରେ ରହିଛି କମନୀୟ ନାଟ୍ୟକୀୟ ଶୈଳୀ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଳୋକ ପଛକୁ ରହିଛି ଉକ୍ତଶ୍ଳୋ ଓ ସଂସ୍କୃତ ‘ସଂଦର୍ଭଶୁଦ୍ଧି’ର ପରଂପରା । ମୋଟ ବାରଟି ସର୍ଗବନ୍ଧରେ ନିର୍ମିତ ଅନୁପମ ଲଳିତ ସଂଗୀତର ପ୍ରବାହ । ଶ୍ଳୋକ ଛନ୍ଦୋବଦ୍ଧ ପଦ୍ୟ କିନ୍ତୁ ‘ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ’ ବିଭିନ୍ନ ରାଗିଣୀର ଗାନ (Lyrics) । ଏଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ‘ଗୀତେ’, ଗୀତନ ପାଇଁ ରଚିତ ।

ବନଭୂମି । ଆଷାଢ଼ ଆକାଶ ହଠାତ୍ ମାଳମାଳ ମେଘରେ ହୋଇଛି ଆବୃତ୍ତ । ଦିବସ ଦିଶିଛି ଘନ ଆଛାଦିତ ହେତୁ ଅନ୍ଧାରୀଆ । ଗୋଗୋଷରେ ଥିବା ନୟ ରାଧାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ପୁଅ ଡରିବ, ତାକୁ ତୁମେ ଘରକୁ ନେଇଗଲ, ରାଧା । ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ଦୁମାଛାଦିତ କୁଞ୍ଜତଳେ ପରସ୍ପରକୁ ଏକାନ୍ତରେ ପାଇ ବନ୍ଧରେ ଚାପି ଧରିଛନ୍ତି । ରଚନା କରିଛନ୍ତି ରସକ୍ରୀଡ଼ା । ଏହା ଥିଲା ଜୟଦେବଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକ; କାବ୍ୟର ବିଷୟ ପ୍ରବେଶ । ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ଳୋକ:

ବାଗଦେବତା ଚରିତ ଚିତ୍ରିତ ଚିତ୍ତ ସଦ୍ଵା ପଦ୍ମାବତୀ ଚରଣ ଚାରଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ।

ଶ୍ରୀବାସୁଦେବ ରତିକେଳିକଥା ସମେତମେତଂ କରୋତି ଜୟଦେବକବିଃ ପ୍ରବନ୍ଧମ୍ ।

ପ୍ରଥମ ପଂକ୍ତିରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପରିଚୟ ସହିତ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ କରାଯାଇଛି ପ୍ରତିପାଦିତ । ଦ୍ଵିତୀୟ ପଂକ୍ତିରେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ‘ଶ୍ରୀବାସୁଦେବ ରତି କେଳି କଥା’ର ଦେଇଛନ୍ତି ସୂଚନା । ତୃତୀୟ ଶ୍ଳୋକ ବେଳକୁ ବଦଳିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ । ‘ରତିକେଳିକଥା’ ଅତି ସାଧାରଣ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନର ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଘଟୁଥିବା ସୃଜନ ସଂପର୍କ ! କିଏ କାହିଁକି ଏଭଳି ଏକ ଗୋପନୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବ? ସମକାଳ ମଣିଷ ସିନା ବହୁଭୋଗୀ ହେତୁ ସୈଣ, ତା’ ଅନୁତେଜିତ ଦେହକୁ ଉଦ୍ଘାପିତ କରାଇବାକୁ ଦରକାର ହେଉଛି ଆମେରିକୀୟ ଅଶ୍ଳୀଳ ଛବି ଦର୍ଶନ ! କିନ୍ତୁ ଭାରତର ତତ୍କାଳ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟର ପ୍ରବାହରେ ବଳିଷ୍ଠ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ । ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ଳୋକ:

ଯଦି ହରି ସ୍ମରଣେ ସରସଂ ମନୋ ଯଦି ବିଳାସ କଳାସୁ କୁତୁହଳମ୍ ।

ମଧୁର କୋମଳ କାନ୍ତ ପଦାବଳୀ ଶୁଣୁ ତଦା ଜୟଦେବ ସରସ୍ଵତୀମ୍ ।

ଯଦି ହରି ସ୍ମରଣ କରି ମନକୁ ସରସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଏବଂ କଳା (Art)ର ବୈଷୟିକତାରେ ରହିଛି ଆଗ୍ରହ ତେବେ ଜୟଦେବଙ୍କ ମଧୁର କୋମଳ କାନ୍ତ ଏହି ପଦାବଳୀ ଶୁଣ ! କବି ନିଜ ଚେତନାରେ ଶୁଙ୍ଗାରୀ କିନ୍ତୁ ଶୁଙ୍ଗାରର ପ୍ରଧାନ୍ୟ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ପାରେ ନାହିଁ ମୋକ୍ଷ । ତେଣୁ ସିଏ ସମାନ ଭାବରେ ଚେତନାକୁ କରିଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ । ‘ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ’ ଶୁଙ୍ଗାର କାବ୍ୟ ଖାଲି ନୁହେଁ, ପାବନ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ । ତହିଁରେ ରହିଛି କଳାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ । ଦ୍ଵାଦଶ ସର୍ଗରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ:

ଶ୍ରୀଜୟଦେବ ବଡ଼ସି ରୁଚିରେ ହୃଦୟଂ ସଦୟଂକୁରୁ ମଣ୍ଡନେ ।

ହରି ଚରଣ ସ୍ମରଣାତ୍ମକ କୃତ କଳିକଲୁଷ କ୍ଷୟ ଖଣ୍ଡନେ ।

ଶ୍ରୀଜୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ପଦାବଳୀ । ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ମରଣ ଅତ୍ମକ । କଳିକାଳ ପାପକ୍ଷୟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ହେ ରସିକ ପାଠକ, ତାହାକୁ କର ପାନ ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ଦୟାରେ କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ମାନବ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଓ ମୋକ୍ଷ; ଚୈବର୍ଗ । ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରଧାନ । ଜୀବାତ୍ମା ନିଃସଂଗତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହୁଅନ୍ତି ‘ବହୁସ୍ୟାମ୍’, ସେହି ବହୁତ ହେବା ପ୍ରକାୟାର୍ଥେ ନାମ କାମ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦାର ଓ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଳୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ‘ସଂଦର୍ଭଶୁଦ୍ଧି’ । ଏହାପରେ ଆସୁଛି ରାଗ ମାଳବରେ ରଚିତ ରୂପକ ଏକତାଳରେ ଗାୟନ କରାଯିବା ଦଶାବତାର ଚିତ୍ର । ପ୍ରତି ପଂକ୍ତି ଶେଷକୁ ‘ମୁଖୁଡ଼ା’ ‘କେଶବ ! ଧୃତ...ଶରୀର, ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ’ । ଏହି ଦଶାବତାର ଶ୍ଳୋକରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୁଇଟି ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଗୋଟିଏ ‘କେଶବ ! ଧୃତ ବୁଦ୍ଧ ଶରୀର, ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ’ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ‘କେଶବ ! ଧୃତ କଳ୍କି ଶରୀର ଜୟଜଗଦୀଶ ହରେ ।’

ଜଗଦୀଶ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଏହି ଦଶାବତାର ସଂସାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା । ଏହା ଶ୍ରବଣ ‘ଶୁଭଦଂ ସୁଖଦମ୍’ । ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ଶୁଭ ପ୍ରାପ୍ତହେବ ଶ୍ରୋତା । ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ଵାସର ବିପୁଳ ବାଜ ସାରସ୍ଵତ ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଚିତ୍ରିଆ ଯାଇଛି । ‘ସଂଦର୍ଭଶୁଦ୍ଧି’ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାମାୟଣର ନିମ୍ନ ପଂକ୍ତିଟିକୁ ସମ୍ବୁଦ୍ଧି ଅଣାଯାଇଛି: ରାମାୟଣଂ ନାମ ପରଂ ତୁ କାବ୍ୟ ସୁପୁଣ୍ୟଦଂ ବୈ ଶୁଣୁତ ଦ୍ଵିଜେନ୍ଦ୍ରାଃ । ସୁପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ରାମାୟଣ କାବ୍ୟ, ହେ ଦ୍ଵିଜେନ୍ଦ୍ରଗଣ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ । ଠିକ୍ ଏହି ପରି, ଗୋଟିଏ ବଳିଷ୍ଠ ପରମ୍ପରାର ସ୍ଵର: ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷଣାଂ ସାଧନଂ ତ ଦ୍ଵିଜୋତମାଃ । ଶ୍ରୋତବ୍ୟଂ ତ ସଦା ଭକ୍ତ୍ୟା ରାମାୟଣ ପରାତ୍ମତମ୍ । ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ଓ ମୋକ୍ଷ ସାଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ରାମାୟଣ ପରମ ଅତ୍ମକ । ସର୍ବଦା ଭକ୍ତିର ସହିତ ଏହାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ । ଅପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଫଳଦଂ ଶୁଣୁଧ୍ଵଂ

ସୁସମାହିତାଃ (ରାମାୟଣ) । ଠିକ୍ ଏହିପରି ଜୟଦେବ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵିତୀୟ ସର୍ଗ ପ୍ରଥମ ଗୀତର ଭଣିତା ପଂକ୍ତିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହରି ଚରଣସ୍ମରଣଂ ପ୍ରତି ସଂପ୍ରତି ପୁଣ୍ୟବତୀମନୁରୂପମ୍ । ରାମାୟଣରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, କଥା ରାମାୟଣସାଧି ନିତ୍ୟ ଭବିତି ଯଦ୍ ଗୃହେ ତଦ୍ ଗୃହଂ ତୀର୍ଥରୂପମ୍..., ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଘରେ ରାମାୟଣ କଥା ହୁଏ ଉଚ୍ଚାରିତ ସେ ଗୃହ ହୋଇଯାଏ ତୀର୍ଥ ।

ବୌଦ୍ଧ, ବୈଷ୍ଣବ, ଶୈବ, ଜୈନ, ବ୍ରାହ୍ମ ଆଦି ସବୁ ଧର୍ମର ଅଭାବନାୟ ବିବର୍ତ୍ତନ କ୍ରିୟାର ରୂପାନ୍ତ ପରିଣତି ଓ ସମନ୍ୱୟ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି । ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଦେବଭୂମି ଓ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭାବେ ବିଶ୍ଵ ମାନଚିତ୍ରରେ ଚିହ୍ନିତ । ଉତ୍କଳ କଳାର ଦେଶ ଉତ୍କଳ । ଏହାର କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳପିଣ୍ଡ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ । ଉତ୍କଳୀୟ ଚଳଣି, ଶିଳ୍ପ ଚାତୁରୀ, ନୃତ୍ୟ, ସଂଗୀତ ଓ ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନରେ ରହିଛି ଚକାଆଖିର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂଚକାର୍ମର ଅଦୃଶ୍ୟ ମୁକ୍ତ ପାପୁଲି । ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣର କାବ୍ୟ ନାୟକ ଯେମିତି ସ୍ଵୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ! ତାଙ୍କୁ ଦଶରୂପ ବା ଦଶାବତାର ରୂପରେ କାବ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସର୍ଗରେ ତେଣୁ ଜୟଦେବ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ସାରସ୍ଵତ କ୍ରିୟାର ଶୁଭରେ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର, ଦୀନକୃଷ୍ଣ, ସାରଳା, ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳରାମ, ସାଲବେଗ, ଭୀମଭୋଇ, ମାଧବୀଦାସୀ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ଵତ ଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଆଶ୍ରିତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର କଦମ୍ବରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସୌରଭ ରୂପେ ବିରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ସୁବାସରେ ରହିଅଛି ।

ପୁରାଣ ରଚନା ପରଂପରା ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି କବିରାଜ ଜୟଦେବ । ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଧ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକୁ ତେଣୁ ସିଏ ସର୍ଗବନ୍ଧରେ କରିଛନ୍ତି ବିଚଳ । ପ୍ରଥମ ସର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଗୀତ ସୃଷ୍ଟିର ଉନ୍ମେଷ, ବିକାଶ, ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଳୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଳୟ ପ୍ରୟୋଧିଜଳେ ଆଦ୍ୟାବତାର ମାନ ହୋଇ ବେଦକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶ୍ରୀକେଶବ କରିଛନ୍ତି ଜଗତ ରଚନା । ଜଳରୁ ଜୀବର ସୃଷ୍ଟି, ମାନ ତାହାକୁ ହିଁ ପ୍ରତୀକିତ କରିଛି । ପୁନଶ୍ଚ ବଳରାମ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ମାସେ ହେଲୁ ଧବଳ ବର୍ଷ / ଦ୍ଵିତୀୟ ମାସେ ଜଳେ ଯେସନ ମାନ / ତୃତୀୟ ମାସେ ଅସ୍ଥି ଖଞ୍ଜା ତୋହରି ! ଆଧୁନିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ତତ୍ତ୍ଵର କରେ ସମର୍ଥନ । ବାମନ ଓ ହଳଧର ରୂପ ଧାରଣ କରି ସୂଚିତ କରାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥିତିଶୀଳ ମାନବର ବିକାଶ ଏବଂ ଶେଷକୁ ମାନବିକତାର ଅବକ୍ଷୟକାରୀ ମୈତ୍ରର ସଂହାର, ପ୍ରଳୟ ପ୍ରତୀକ । ଦ୍ଵିତୀୟ ଗୀତ ଆରମ୍ଭରେ ପାଠକକୁ ଗୋଟିଏ ଅପାରଂପରିକ ବିଂବ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚମକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ‘କମଳା କୁତ ମଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡନ’ ଲୀଳାର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅବିରତ ପ୍ରୟତ୍ନର ଏହି ଚିତ୍ର । ଆଦିଜନନୀଙ୍କୁ କୁତ ମଣ୍ଡଳକୁ ଧାରଣ କରି ବିଶ୍ଵ ନାୟକ ସୂଚିତ

କରାଉଥାଇ ପାରନ୍ତି ଶିଶୁପାଇଁ ଆହାର ଧାରଣ କରିଥିବା ଜଗତ ପଡ଼ିବାତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ! ଉଦାପିତ ବିଂବ ଆରମ୍ଭରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲାବେଳେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ଳୋକ ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି, ‘ଦିନମଣି ମଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡଳ’ ପୁଣି ସିଏ ‘ମୁନିଜନ ମାନସ ହଂସ’ ଏବଂ ‘ଭବ ଖଣ୍ଡନ’ କରିଥାନ୍ତି ।

ଯୋଗୀ କହନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅବସ୍ଥିତ କାଳଲୋକ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପଛପଟେ ରହିଛି ଦେବ ଲୋକ । ଦୁଇ ଲୋକ ମଝିର ଆଡୁଆଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ । ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ତାହାଙ୍କ ଭୂଷଣ, ପୁଣି ହୋଇ ପାରେ ଆଦିଜନନୀ (କମଳା) ଙ୍କ କୁଟୁ ମଣ୍ଡଳ ବୃହଦ୍‌କାୟ କୁଳନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଳୋକ ବେଳକୁ ବିଶେଷଣ ରୂପେ ଯେଉଁ ବିଂବ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ତାହା ହୃଦୟରେ ସଂଚାର କରେ ଭୟ । ‘କାଳିୟ ବିଷଧର ଗଂଜନ’ ଆରମ୍ଭରୁ ‘କମଳା କୁଟୁ ମଣ୍ଡଳ ଧୃତ’ ଶୃଙ୍ଗାରୀ ଚେତନାକୁ ମନର କଳାପତାରୁ ନିଏ ପୋଛି । ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଂବରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆସିଛି ବାର ରସ । ମଧୁ, ମୁର ଓ ନରକପରି ଭୟାନକ ଅସୁରଙ୍କୁ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ବସି ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ କରିଥିବା ଏବଂ ଦେବକୁଳଙ୍କୁ କେଳି (ପୁଲକ) ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ମହାନ ନାୟକ, ତାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଳୋକ ରସର ଅଲଗା ଅଲଗା ମିନା କରା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ । କିନ୍ତୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ବିଭବ । ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶୃଙ୍ଗାର ହୁଏ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର । ୧- ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର ଓ ୨-ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର । ‘ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ’ର ଆରମ୍ଭ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଗାରରୁ ସେହି ଶୃଙ୍ଗାରରେ ଘଟିଛି ପରିସମାପ୍ତି । ନାୟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ନାୟିକା ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମିଳନ ଘଟିଛି ନାୟିକାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି:

ରଚୟ କୁତୟୋଃ ପତ୍ରଂ ଚିତ୍ରଂ କୁରୁଷ୍ଠ କପୋଳୟୋଃ

ଘଟନ ଜଘନେ କାଂଚିମଂତ ସ୍ରଜା କବରୀ ଭରମ୍ ।

କଳୟ ବଳୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଣ୍ଠୀ ପଦେ କୁରୁ ନୁପୁରା

ବିଚି ନିଗଦିତଃ ପ୍ରାତଃ ପାତାମ୍ବରୋଽପି ତଥା କରୋତ୍ । (ଦ୍ଵାଦଶସର୍ଗ, ଦ୍ଵିତୀୟଗୀତ) ଅର୍ଥାତ୍, ହେ ପାତାମ୍ବର, ମୋ ଏହି ସ୍ତନମଣ୍ଡଳରେ ପତ୍ରାବଳୀ ରଚନା କର । ମୋ ଗଣ୍ଡଦେଶରେ ଆଙ୍କିଦିଅ ଚିତ୍ର ! ଜଘନରେ ପରିଧାନ କରାଇ ଦିଅ କାଞ୍ଚି ଦାମ । କୁଡ଼ାରେ ମଣ୍ଡିଦିଅ ପୁଷ୍ପହାର । କରରେ ବଳୟ ଓ ପାଦରେ ଖଞ୍ଜିଦିଅ ନୁପୁର । ହେ ପ୍ରିୟ, ମତେ ଚିକେ ସଜାଇ ଦିଅ ! ସୁବେଶ କରିଦିଅ ମୋ ଦେହ !

ଦ୍ଵାଦଶ ସର୍ଗ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ମିଳନ ଚିତ୍ରରେ ମଞ୍ଜୁଳ । ପ୍ରଥମ ଗୀତରେ ‘ମନୁଥ କଳାୟୁଦ୍ଧେଽପି’, ‘ରତି କେଳି ସଙ୍କୁଳ ରଣାରମ୍ଭେ’ ଏବଂ ‘କାମସ୍ୟ ବାମାଗତିଃ’

ପ୍ରଭୃତି ସମୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର ‘କଳାଷୁକୁତୁହଳମ୍’ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରୁଛି । ନାୟିକା ସ୍ୱାଧୀନଭର୍ତ୍ତୃକା, ନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ‘କାନ୍ତ ରତିଶାନ୍ତମ୍’, ପୁନର୍ମଣ୍ଡନ ବାଞ୍ଛା କରି ନାୟକକୁ କହିଛି,

କୁରୁ ଯଦୁନଂଦନ ! ଚଂଦନ ଶିଶିରତରେଣ କରେଣ ପଯୋଧରେ

ମୃଗମଦ ପତ୍ରକମତ୍ର ମନୋଭବ ମଙ୍ଗଳ କଳସ ସହୋଦରେ ।

ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଯଦୁନଂଦନ, ଚଂଦନ ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀତଳ ତୁମ ପାପୁଲି, ଦୁଇ ଭାଜପରି ଦିଶୁଥିବା ମୋ ଏହି କୁତସ୍ମୁଗଳ କାମଦେବଙ୍କ ଶୁଭ କଳସ, ଏହା ଉପରେ ମୃଗମଦରେ ଆଙ୍କିଦିଅ ପତ୍ରାବଳୀ ! ପ୍ରତୀକ, ରୂପକ ଓ ଅପୂର୍ବ ଚିତ୍ରକଙ୍କର ସୁଷମାରେ ଦୀପ୍ତ ଜୟଦେବଙ୍କ ଏହି ସାରସ୍ୱତ କୃତିତ୍ୱ ! ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଜଣେ ସମୀକ୍ଷକ । ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି କାବ୍ୟର ବିଶେଷତ୍ୱ ଜୟଦେବଙ୍କ ନିଜ ଓଷରେ ଉଦ୍ଧାରିତ, ‘ଯଦ୍ ଗାନ୍ଧର୍ବ କଳାସୁ କୌଶଳମନ୍ୟୁଧ୍ୟାନଂ, ଅନ୍ୟଧ୍ୟାନ କରି ହେବ ଗାନ୍ଧର୍ବ କଳା । ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ରଚନା ବୀଣାରେ ଗାୟନ କରିହେବ ବୋଲି ସିଏ କରିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ । କିନ୍ତୁ ଜୟଦେବଙ୍କ ରଚନା ବାଦ୍ୟର ଧ୍ୱନ୍ ସହିତ ନୃତ୍ୟର ମୁଦ୍ରା ଓ ନୃପୁରର ନିକ୍ଷେପରେ ଉପଲବ୍ଧି କରି ହେବ । ‘ଚ ଯଦ୍ ବୈଷ୍ଣବଂ ବିବେକତତ୍ତ୍ୱ’ ଏବଂ ‘ଶୃଙ୍ଗାର ରଚନା କାବ୍ୟେଷୁ ଲୀଳାୟିତମ୍’ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସକଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ରସଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୃଙ୍ଗାର କାବ୍ୟଟିର ଭୂମିକାରେ ରଚନା କରିଛି ଲୀଳା । ନିଜେ କବିରାଜ ଜୟଦେବ ଏହି କାବ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରଖିଛନ୍ତି ନିଜର ସମାଲୋଚନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଜନଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟି । ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଧାଡ଼ି ଦୁଇଟି:

ସାଧୁ ମାଧ୍ୱାକଟିକା ନ ଭବତି ଭବତଃ ଶର୍କରେ କର୍କରାସି

ଦ୍ରାକ୍ଷେ ଦ୍ରକ୍ଷନ୍ତି କେ ଦ୍ୱାମମୃତମୃତ ମସି କ୍ଷୀର ନୀରଂ ରସସ୍ତେ ।

ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ମଧୁରସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଦିରା, ତୁମେ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ କାବ୍ୟର ମାଦକତାକୁ ବଳି ଯିବା ପାଇଁ ବୃଥା ଚିନ୍ତା ଆଦୌ କର ନାହିଁ । ହେ ଶର୍କରା, ତୁମ ସ୍ୱାଦ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ତୁଳନାରେ ତିକ୍ତ । ହେ ଦ୍ରାକ୍ଷା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମୃତଫଳ ରୂପେ ତୁମେ ଜନ ମନକୁ ମୋହିତ କରି ଆସିଛ । କିନ୍ତୁ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ରୂପକ ଅମୃତ ରସ ପାନ କଲାପରେ ତୁମକୁ ଆଉ ପଚାରିବ କିଏ ? ହେ ଅମୃତ, ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲାଣି ! ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ରସ ପାନ କଲା ପରେ ତୁମେ ଜଳରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଛ ।

ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟାଲୋଚକ ଆଇ.ଏ.ରିଚାର୍ଡ୍ସ୍ କହନ୍ତି, କାବ୍ୟରେ ରସ ନୁହେଁ ରୂପ କିପରି, ଇମୋସନ୍ ନୁହେଁ, ଫର୍ମ୍ (ଆଙ୍ଗିକ) କିପରି, ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ । ଯେଉଁ କାବ୍ୟ-ମାନସିକତା ‘ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ’ର ଶବ୍ଦ ପାଠକ ମନରେ କ୍ରିୟା କରାଏ ତାହାର

ଅବଧି ଦୀର୍ଘ । ପୁନଃ-କବିତା ଶବ୍ଦ କଲା । କବିତା ଶବ୍ଦ ଚିତ୍ର । ଯାହା ଥରେ ପଢ଼ିଲେ ମନର କାନ୍ତରେ ଜଳଛବି ପରି ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତିଫଳିତ । ଜୟଦେବଙ୍କ ଶବ୍ଦ ବସାଣରେ ସେହିଭଳି ଅଲିଭା ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ପାଠକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବର୍ଷାକରେ ପ୍ରଜ୍ବଳ ।

ଜୟଦେବ ଓ ମିଳିତନ୍

ଇ.ଏସ୍.ସିରିଙ୍ଗାନୋ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ‘ତୁ ବି ଏ ତୁ ପୋଏଟ୍’ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, A poet writes for people. He does write for professors, English classes, text books, examination papers. କବି ଲେଖିଥାନ୍ତି ସାଧାରଣ ପାଠକଙ୍କ ପାଇଁ । ଦ୍ଵାଦଶ ଶତକ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରଭବରେ ଦୀପ୍ତ । ଧର୍ମର ସୁବାସ ସାରସ୍ଵତ ଗନ୍ଧାଘରର ଥିଲା ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ । ଶବ୍ଦକଳା ଓ ଗାନ୍ଧର୍ବକଳା ଗୋଟିଏ ତନ୍ତ୍ରବନ୍ଧନା ରଚନା କରି ନଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ । ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଂଯୋଜିତ କଲା ସଂସ୍କୃତି ବାଲ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପୃଷ୍ଠା ।

ସାହିତ୍ୟ ରଚନାର ଉଚ୍ଚତମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସର୍ଜନାର ସୃଷ୍ଟିକୁ କରାଇବା ପରିଚିତ ଏବଂ ମାନବ ଶରୀରରେ ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି, ବଂଚିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା, ତାହାକୁ କରିବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ! କଳି କଲୁଷ ବିନାଶ ପାଇଁ ହରି ନାମ ସ୍ମରଣ ଔଷଧ । ବିଷୟ ଅଳୀକ, ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀର ଶାଶ୍ଵତ, ଏହାରି ପ୍ରତିପାଦନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତିତ୍ଵମାନଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ । ସପ୍ତଦଶ ଶତକ ଇଂରେଜ କବି ମିଲିଟନ୍ ତାଙ୍କ ରଚନା କାଳଜୟୀ କୃତିତ୍ଵ ‘ପାରାଡାଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ’ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ:

I may assert. Eternal Providence

And justify the ways of God to men.

ମଣିଷ ଚିରକାଳ ଦୁଃଖୀ । ତାକୁ ସୁଖୀ କରାଇ ଥାଏ ତା’ ଦୁଃଖକୁ କଳାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରାଇ ଆର୍ତ୍ତ । ତେଣୁ ଆରିଷ୍ଟଏଲଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଳା ଏକ ନକଲ । ଦର୍ପଣରେ ନିଜ ମୁଖର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କାହାକୁ ଯେ ପ୍ରିୟ ନ ଲାଗିବ ? ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ରକ୍ତମାଂସ ମଣିଷର ସୁଖ-ସଂପର୍କ ଚିତ୍ର ଜୟଦେବ କରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରିତ । ସେହି ନିଷିଦ୍ଧ ସୁଖ-ସଂପର୍କକୁ ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ସିଏ ଧର୍ମର କାନ୍ତୁଟିଏ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି । ଠିକ୍ ସେମିତି ଥିଲା ମିଲିଟନ୍ଙ୍କ ରଚନାର ଭୂମି :

Of Man's first disobedience, and the fruit

Of that forbidden tree, whose mortal taste

Brought death in to the world, and all our woe,

With loss of Eden...

କବିତା କବିତା କେବଳ ! ଜଣେ କାହିଁକି ଲେଖିବ ? ମଣିଷକୁ ସଫା କରିବାକୁ ଓ ସୁଖ ଦେବାକୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ଏକ ମାଧ୍ୟମ । ସେହି ମାଧ୍ୟମ ଜୟଦେବଙ୍କୁ କରିଛି ଅକ୍ଷୟ ଯଶଶାଳ । ପରଂପରା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନିଆରା କଳାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିସ୍ପଷ୍ଟାଙ୍କୁ କରିଥାଏ ଅମୃତ । ଇତିହାସର ଗତିଶୀଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାହାଚରେ ସୃଷ୍ଟି ପାଠକଙ୍କୁ କରିଥାଏ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ।

ଅଷ୍ଟମ ଶତକରୁ ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବୃହଦକାୟ ବୋଧିଦୁମର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଆବଦ୍ଧ । ସେହି ବୋଧିଦୁମର ଏକ ନବ ପଲ୍ଲବିତ ଶାଖା କେନ୍ଦୁବିଲ୍ଲୁରୁ ନେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋତ୍ଥିତ କରିଥିଲେ କବି ଜୟଦେବ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ବଚବୃକ୍ଷ କାହ୍ନୁପା, ଶବରପା ଓ ଲୁଚପା ପ୍ରଭୃତି ସିଦ୍ଧଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମାଟିରୁ ଅଳ୍ପ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵକୁ ଗଜୁରି ଟେକିଥିଲା ମସ୍ତକ ।

‘ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ’ ଶବ୍ଦରୁ ଅନୁସ୍ଵାର ଓ ବିସର୍ଗ କାଢ଼ି ନେଇ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରି ଏବଂ ସମାସକୁ ବ୍ୟାସବାକ୍ୟରେ ବଦଳାଇ ଦେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତିଶତ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆକୁ ବଦଳି ଯାଏ । ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ସାଧାରଣତଃ ‘ସାଧୁ ଶବ୍ଦ’ । ଶୌରସେନୀ ପ୍ରାକୃତ ଶବ୍ଦ ବହୁଳ ମାତ୍ରରେ ସଂସ୍କୃତ । ଓଡ଼ିଆ ଶୌରସେନୀ ଓ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତର ମିଶ୍ରିତ ରୂପ । ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପ୍ରାଧାନ୍ୟକାଳରେ ଜୟଦେବଙ୍କ ଶବ୍ଦ ମୂଳ ମୌଳିକ ସମୃଦ୍ଧ ଉତ୍କଳୀୟ ଶବ୍ଦ ବୈଭବ । ଲୋକ କଥିତ ଭାଷାଠୁ ଭିନ୍ନ ସୁଧୀଜନଙ୍କ ସାଧୁ ଭାଷା । ‘ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି’ ରଚନା ଶୈଳୀରେ ଏହି ସାଧୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହୁଏ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର । କିନ୍ତୁ ସାରଳାଙ୍କ ବେଳକୁ ସେହି ଭାଷା ଡିରୋହିତ, ଦେଶଜ ସରଳ ଶବ୍ଦ ହୋଇଛି ‘ମହାଭାରତ’ର ମହତ୍ତ୍ଵ ।

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜନ୍ମପର୍ବ

-ଏକ-

ଉଡ୍ର, ଉଜ୍ଜଳ, କଳିଙ୍ଗ, ତୋଷଳ ବା ତୋଷାଳି ଏବଂ କୋଶଳ ଓଡ଼ିଶାର ଏଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ । ସଂସ୍କୃତରେ ‘ଉଡ୍ର’, ପାଲିରେ ‘ଓଡ୍ଡକ’(Oddaka) ଏବଂ ଗ୍ରୀକରେ ‘Oretes’ । ଐତିହାସିକ Pliny ଚିହ୍ନିତ କରିଛନ୍ତି Oretesର ଅବସ୍ଥିତି ‘Mallus’ ପର୍ବତ ପାଦଦେଶ । ‘Mallus’ ଆଧୁନିକ ମଲୟଗିରି, ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ପାଲଲହଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଗତ । ପ୍ରଫେସର ବି.ସି. ମଜୁମଦାର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ପାର୍ବତ୍ୟ ଦେଶଟି କଳିଙ୍ଗ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ ମଝିର ଓଡ୍ରଭୂମି । A.Striling ଲେଖିଛନ୍ତି ଉଡ୍ର ଉପଜାତି ଦକ୍ଷିଣର ରକ୍ଷିକୁଲ୍ୟା ଓ ଉତ୍ତରର କାଂଶବାଂଶ ନଦୀ ମଝି ଭୂଖଣ୍ଡ ଆଧିବାସୀ । ସୋମଦତ୍ତଙ୍କ ସୋର ତାମ୍ରସନଂଦରୁ ଜଣାଯାଏ ଉତ୍ତର ତୋଷାଳି Odravisaya ର ଅଂଶବିଶେଷ ଏବଂ ତାହା ଆଧୁନିକ ମେଦିନପୁରଠାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅଂଶ ବିଶେଷ ହୋଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ । ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାଠୁ ବୈତରଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ?

ହୁଏନ୍ସା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସି-ୟୁ -କି ଥିଲା ସାତହଜାର ଲି । ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କନିଙ୍ଗହାମ୍ ହୁଏନ୍ସାଙ୍କ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଆଧାର କରି କହିଛନ୍ତି କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ମେଦିନପୁର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଭୂମି । ପୁଣି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଓଡ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲା ପୁରୀ । ପୁରୀର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ ଦନ୍ତପୁରୀ । ଗୌତମବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏହିପରି ନାମଟି ହୋଇଅଛି ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ଦନ୍ତ ଶବ୍ଦଟି ଯାଇ ଏବେ ଖାଲି ପୁରୀ ! ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଐତିହାସିକ ସ୍ମୃତି ।

ମହାଭାରତ ବନପର୍ବରେ ଲୋମଶ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି,... this is the territory of the Kaling where flow the river Vaitarani.

ପ୍ରଫେସର ବି.ସି.ଲ’ ଏଚ. ସି. ରାୟଚୌଧୁରୀ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଆଧାର କରି କଳିଙ୍ଗର ଅବସ୍ଥିତି ବୈତରଣୀ ସୀମା ଠାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ମୁହଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂଭାଗକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଛନ୍ତି । ଗ୍ରୀକ୍ ପରିବ୍ରାଜକ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, river Ganges forms the eastern boundary of Kalinga । ଖ୍ରୀ.ପୂ. ଚତୁର୍ଥ ଶତକରୁ

ଖ୍ରୀ.ପୂ. ତୃତୀୟ ଶତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଗଧର ନନ୍ଦବଂଶୀ ଶାସକଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମ ଶାସନ ଭିତରେ ଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ । ନନ୍ଦବଂଶ ପତନ ଓ ମୌର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଉତ୍ଥାନ ବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନ । ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୨୬୧ରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଦଖଲ । ଖ୍ରୀ.ପୂ. ପ୍ରଥମ ଶତକ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ କଳିଙ୍ଗର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକ ମହାମେଘ ସାତବାହନ ଖାରବେଳ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ମଗଧରୁ ମଥୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରକୁ ବିଜୟ କରି କଲେ ଦଖଲ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ରଥିକାଶ ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଜକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମା ହେଲା ବିସ୍ତୃତ । ପୁନଶ୍ଚ ଚତୁର୍ଥ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପରେ ରାଜା ଶକ୍ତି ବର୍ମାଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଆସିଲା କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍ତରରେ ମହାନଦୀ ଠାରୁ ଏହାର ସୀମା ଦକ୍ଷିଣର କ୍ରିଷ୍ଣାବେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।

ଅଶୋକଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଶାସନର ସ୍ଥିତିଥିଲା କ'ଣ ପ୍ରସଂଗରେ 'ହିଷ୍ଟୀ ଅଫ୍ ଓରିଶା'ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡ. ହରିହର ପଣ୍ଡା, Right from the day of the MAHABHARATA (C-1500-1300B.C) till the sixth centuray B.C. monarchy was the prevalent form of government in Kalinga. ବାୟୁ, ମହ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କୁରୁ, ମୈଥିଳ, ସୌରସେନ, ବ୍ରହ୍ମଦ୍ରଥ, ଇକ୍ଷ୍ବାକୁ, ବୀତିହୋତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜବଂଶମାନଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ଶାସନ କଥା । ଏହି ସମୟରେ ବତିଶିଟି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶ କରିଥିଲେ ଶାସନ । ମହାଭାରତରୁ ମଗଧ ପହାପଦ୍ମ ନନ୍ଦ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏତିହାସିକ ଡ. ହରିହର ପଣ୍ଡା, The next rulers of Kalinga were Nilikira, Karakandu, Kalinga I, Mahakalinga and Kalinga II, ect, From the time of Mahabharat War till the rule of Mahapadamananda in Magadha...xxx Around 350 B.C. Kalinga was annexed to Magadha empire during the period of Mahapadmananda and taking the chance of the revolt against Dhanananda by Kautilya and Chandragupta the Kalingans.

ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଥିଲା ବିଶାଳ ମଗଧସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଅନନ୍ତ, ମହ୍ୟ, କୋଶଳ ଓ ମଗଧ ଚାରୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗରେ ଥିଲା ବିଭକ୍ତ । ପ୍ରଭାତୀଂଶୁ ମାଳତି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦଙ୍କ ସମୟ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୩୩୮ ଏବଂ ମହ୍ୟ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ସିଏ ୨୮ ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଧନ ନନ୍ଦ ୧୨ ବର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଶାସନ ହେଲା ବିଦ୍ରୋହ, ଅର୍ଥାତ୍ ୨୯୮ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ବେଳକୁ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ । ପୁନଶ୍ଚ

୨୩୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୁଏନ୍ସା ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ କୋଶଳ । ଏହାର ପରିସୀମା ଥିଲା ୬୦୦୦ ମି । କୋଶଳ ବିଳାସପୁର, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ରାୟପୁର ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଭକ୍ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମଲପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଅବସ୍ଥିତ ।

୧୮୨୦ ମସିହା, ଐତିହାସିକ A. Sterling ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଉଦୟଗିରି ଠାରେ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ । ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି, ଭାଷା ପାଲି ଏବଂ ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି । An Account of Geographical Statistical and Historical of Orissa or Cuttack ଥିଲା ବହିଟିର ଶୀର୍ଷକ । ଚେଦିବଂଶର ତୃତୀୟ ଶାସକ ଖାରବେଳ, ଯାହାଙ୍କ ସମୟର ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୪୦ ବା ୪୧ ବର୍ଷ । ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକର ତୃତୀୟବର୍ଷ ଏକ ବିଶାଳ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ଓ ବାଦ୍ୟର ମହୋତ୍ସବ ହୋଇଥିଲା । ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ନୃତ୍ୟଗୀତ ଉତ୍ସବର ଦୃଶ୍ୟଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଶିଳାଲେଖରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ତତ୍ତ୍ୱିୟେ ପୁନାୟାସେ ଗନ୍ଧଭ ବେଦ ବୁଧୋ ଦପନାତଗତ ବାଦିତ ସନ୍ଦସନାହି ଉତ୍ସବ ସମାଜ କରପନାହି ତ କିଦପୟତି ନଗରିମ୍ ।

ଉତ୍କଳ, ଦେଶଟି କେତେ ପୁରୁଣା ତାହାରି ଆକଳନରେ ଐତିହାସିକ ପ୍ରଭାତଂଶୁଙ୍କ ପ୍ରି-ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ବିଭିଲୋଜେସନ୍ ପ୍ରସଂଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ ବାକ୍ୟଟି, The relics of New Stone Age civilization are mostly found in Sind and Baluchistan and at Pikli Hal of Deccan and also in Bihara and Orissa. ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରସ୍ତର ଉପକରଣ ଓ ତାହାର ଅଂଶ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମିଳିଛି । ଗୋଟିଏ ଆଦିମ ସଭ୍ୟତା ଏଠି ଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ତାହା ତାମ୍ର ଯୁଗରେ ବଦଳିଛି (୧୭୦୦-୧୬୦୦ଖ୍ରୀ.ପୂ.) । ବିବର୍ତ୍ତନ ସମୟର ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଠିକଣା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାର ବସ୍ତୁବାଦୀ ବା ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ କିଛି । ମହାକାଳ ତାକୁ ହଜମ କରି ସାରିଛି ।

ଭାରବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ରାଜା ବଳି ଓ ତାଙ୍କ ମହିଷୀ ସୁଦେଷା, ନିଃସନ୍ତାନ ହେତୁ ସୁଦେଷା ଆର୍ଯ୍ୟରଷି ଦୀର୍ଘତମାଙ୍କ ଠାରୁ ବୀର୍ଯ୍ୟଦାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଜାତ କଲେ ପଞ୍ଚପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗ, ବଙ୍ଗ, କଳିଙ୍ଗ, ପୁଷ୍ପ ଓ ସୁମହଙ୍କୁ । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନାମାନୁଯାୟୀ ଗଠନ କଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ । ରଗବେଦର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୁଳ: ସେମାନଂ ସ୍ମରଣଂ କୁଣ୍ଡୁହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ବତେ କଷିବନ୍ତଂ ଯଃ ଔଶିଜଃ । (୧ମ ମଣ୍ଡଳ, ୧୮ତମ ସୂକ୍ତ ୧ମ ରକ) । ଅର୍ଥାତ୍ କଳିଙ୍ଗ ରାଜମହିଷୀ ଙ୍ଗ ଦାସୀ ଉଶିକ ଗର୍ଭରେ ଦୀର୍ଘତମା ରଷିକ ଔରସରେ ଯେଉଁ କନ୍ୟାବାନ୍ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେ ନୀଳ ବଂଶଜ ହେଲେ ସୁକ୍ଷା, ଯେପରି ଦେବଗଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହୋଇପାରିଥିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ବତି ଦେବ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀକୁ

ସେହିପରି ଦେବଗଣଙ୍କ ସମାପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ୍ୱିତ କରନ୍ତୁ । (ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିପର୍ବ ପୃଷ୍ଠା-୮/ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି) ।

କତିହାସର ଜାତକ ଲଗ୍ନରୁ କଳିଙ୍ଗ ଏକ ବହୁବିଦିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦେଶ । ଏଠିକାର ମୂଳ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କହୁଥିଲେ ବ୍ରାତ୍ୟ । ଏମାନେ ମୂଳ ଭୂମିପୁତ୍ର । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏମାନେ ଭୂୟାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ରୂପେ ପରିଚିତ । ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆଦିମ ଜାତି କୈବର୍ତ୍ତ୍ୟ, ଅଶୋକଙ୍କ ଜଣେ ରାଣୀ ଥିଲେ ଏହି ଜାତିର କାରୁବାକୀ । ସେହିଭଳି ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଥିଲେ କିଛି ସାଧବ ମଧ୍ୟ । ବଣିଜ କରିଯାଇ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ପରେ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଦନ୍ତ ଶଗଡ଼ରେ ଆଣି ଫେରିଥିଲେ ଏହି ଭୂମିକୁ ।

ମହାଭାରତ ସଭାପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ‘ରାଜପୁରୀ’ ରାଜା ପଶୁଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ଏକ ବୃହତ୍ ହସ୍ତୀ । ତାମିଲ ‘ଉତୁ’ ଅର୍ଥ ଚାଷ । ସେହିପରି ‘ଉଡ଼’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଚାଷ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ଏବଂ ଉତୁ କୃଷିଜୀବୀ । ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ‘ଉଡ଼-ବିଭାଷା’ । ଦୀର୍ଘତମାଙ୍କ ତାହା ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟ ଯୁଗୀୟ ଶାସ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ, ପାଲି ପ୍ରାକୃତ ବା ନୁହେଁ ଏମାନଙ୍କ ଅପଭ୍ରଂଶ । ଏମାନଙ୍କ ମୂଳ ଭାଷାକୁ ପରେ ଭାଷାବିଦ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହୁଛନ୍ତି ଶୌରସେନୀ ଓ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତ । ଶୌରସେନୀ ଓ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ କଳିଙ୍ଗ ଅଧିବାସୀ କଥା କହି ଆସିଛି ! ସେହି ଭାଷାଟି କ’ଣ ?

ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତକ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଘଟିଛି ସୂତ୍ରପାତ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ବୈଦିକ ଧର୍ମ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସୁହାଉଲା ଭଳି ମନ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କ ଅର୍ଥ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ କରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ । ମଣିଷକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବାକୁ ରାଜପୁତ୍ର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ । ତାଙ୍କ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ନ ହୋଇ ହୁଏ ସଂସ୍କୃତଠୁ ଇତର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ କଥିତ ଓ ବୋଧ୍ୟ ଭାଷା ପାଲି । ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖର ଭାଷା ପାଲି ।

୫୪୦ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ବୈଶାଳୀର କୁଶ୍ମନ୍ତ୍ରାମ ଠାରେ ଅନ୍ୟଜଣେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ନାୟକ କରିଥିଲେ ଜନ୍ମ, ବାପା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ମା’ ତ୍ରିଶାଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନ । ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ମହାବୀର, ଚବିଶତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର । ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମର ନାମ ଜୈନ ଧର୍ମ । ଚତୁର୍ଥ ଶତକ ଖ୍ରୀ.ପୂ.ରୁ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପ୍ରସାରିତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସ୍ରୋତ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଆସିଲା ବେଳେ ଜୈନଧର୍ମର ପ୍ରବାହ ଥିଲା

ଅବ୍ୟାହତ । ରାଜପୁତନା, କୋଠିଆବାଡ଼ ତଥା ଗୁଜୁରାଟ ଜୈନଧର୍ମର ହୃଦୟଭୂମି । ପୂର୍ବରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶ୍ଚିମ ଗୁଜୁରାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ୱେତାମ୍ବରଙ୍କ ରହିଥିଲା ଆଧିପତ୍ୟ ।

ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ମହାନଦୀରୁ ବାହାରିଥିବା ଦୁଇଟି ପ୍ରକାଶ ଶାଖାନଦୀ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଏବଂ ଜୈନଧର୍ମ । ମୂଳ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମରେ ଭକ୍ତିଯୁଗର ଘଟେ ସୂତ୍ରପାତ । ଭାଗବତର ବୈଷ୍ଣବ ବାଦ, ବିଷ୍ଣୁ ଆରାଧନା, ବୈଦିକ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶୈବବାଦ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ସଂସ୍କୃତିର କରେ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ । ସେହି ନୂତନ ସଂସ୍କୃତିର ବାହକ ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତ । ପରେ ହୋଇଛି ପାଲି ଓ ପ୍ରାକୃତ ଆଶ୍ରିତ । ଶୈବଧର୍ମ ଭାରତରେ ବୈଦିକ କାଳ ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟମାନ । ‘ଶ୍ୱେତାଶ୍ୱେତ’ରେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ମହାଦେବ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ନଥିଲା । ଲାକୁଲିନ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ତାହାଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡୁପତ ବା ମହେଶ୍ୱର ଭାବେ କଲେ ପ୍ରଚାର । ତାହାଙ୍କ ପଥ ପାଞ୍ଚଟି, ତାହା ହେଲା, କାର୍ଯ୍ୟ, କରଣ, ଯୋଗ, ବିଧି ଓ ଦୁଃଖାନ୍ତ । ସମୟ କ୍ରମେ ସାଧକମାନେ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ସାଧନାକୁ କରିଛନ୍ତି ଚାରିପ୍ରକାର, ଯଥା ପଶୁପାତ, ଶୈବ, କାପାଳିକ ଓ କାଳମୁଖ । ପ୍ରକାଶ ଆଉକି ସାହିତ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକରେ ମହର୍ଷି ପତଂଜଳି ଥିଲେ ଶୈବ । ତାଙ୍କ ରଚିତ ‘ବିଜ୍ଞାନ ଭୌରବ’ ଗ୍ରନ୍ଥ, ମହାଭାରତ ଓ ରାମାୟଣରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶିବ ମହତ୍ତ୍ୱ । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମହାକବି କାଳିଦାସ ଥିଲେ ଶୈବ । ଓଡ଼ିଆରେ ‘ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି’ ଏହି ପ୍ରଭାବକୁ କରିଛି ଗର୍ଭସ୍ଥ । ଶୈବ ସଂସ୍କୃତିର ବାହକ ଜଟିଳ ସଂସ୍କୃତ । ପରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଆମ ଭାଷାର ‘କଳସାତଭଟିଶା’ ଓ ‘ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା’ ପରି ଅନେକ ସାରସ୍ୱତ କୃତିତ୍ୱ ହୋଇଛି ପ୍ରକାଶିତ ।

-ଦୁଇ-

- ୧- ଶାବର୍ଯ୍ୟାମେବୌଦ୍ଧୀ ଯୋଗତ୍ ତଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୌରସେନ୍ୟାଦେଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ି ଦେଶର ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ସୌରସେନୀ ଆଦିର ଶବ୍ଦ ଶାବରୀରେ ମିଶାଇଲେ ଆମ୍ଭେ ଓଡ଼ିଆ ଉପଭାଷା ପାଇବା ।
- ୨- ପ୍ରାୟ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀଠାରୁ ୯ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟଭାଷା କଥିତ ହେଉଥିଲା ତାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ବୋଲାଯାଇ ପାରେ । ଏଥିରେ ସୌରସେନୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ପଡ଼ିଥାଇ ପାରେ । (ଦୁଇଟି ‘ପାରେ’ ପ୍ରଯୋଗରୁ ଜଣାଯାଏ କେତେ ଅନିର୍ଣ୍ଣିତ !)
- ୩- ଅବିଦ୍ୟା-କରିକୁ ଦମ ଅଜିଲେଶ (୯ତର୍ଯ୍ୟା) ଅବିଦ୍ୟା ରୂପକ ହସ୍ତାକୁ ଅକ୍ଲେଶରେ ଦମନ କର), କାମରୁ ଜାଅ (୨ୟ ତର୍ଯ୍ୟା) (କାମରୁ ଯାଅ(ହରିଶାର ନିଳଅ

(ଏଷ୍ଟ ଚର୍ଯ୍ୟା) (ହରିଶାର ନିଳାୟ) ପ୍ରଭୃତିରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ, ଦାର୍ଶନିକ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମୂଳକ ବହୁ ସାମ୍ୟ ବା ମେଳ ରହିଅଛି । ××× ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏହାର ଭାଷାକୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଅପଭ୍ରଂଶ ବା ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ କହିବା ସମୀଚୀନ । (ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷଣ, ଉପୋଦ୍ୟୋତ / ଡ. କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ଆଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, କଟକ, ୧୯୬୩) ।

- ୪- ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସମରମୁଖାନେକରି ପୁରଦର୍ପପର୍ଦ୍ଦନ ଭୁଜବଳ ପରାକ୍ରମ ଗଙ୍ଗାନ୍ୟାବଳମନସ୍ତମ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଅନନ୍ତ ବ(ର)ମ ଦେବ ବିଜୟ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବତ୍ସର ୧୫ ତୁଳାମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦିନ ପଞ୍ଚମି ସନ୍ଧିବାରଙ୍ଗ ଯୁରୁଜ ମେଲାଣ ଦୟ (I) କରିଲା ପଞ୍ଚ (I) ସ୍ଥିତି ।

୧୦୫୧ ଖ୍ରୀ.ଅରେ ଖୋଦିତ ବୋଲି ଏଥିରେ ଲିଖିତ ଚିକାକୋଲ ତାଲୁକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରୁ ମିଳିଥିବା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ପିତାମହଙ୍କ ସର୍ବ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳାଲେଖ । “Evolution of Oriya Language and Script”, (Utkal University, 1962) ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଶିଳାଲେଖଟି ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ମିୟୁଜିୟମରେ ସଂରକ୍ଷିତ ।

ଡ଼. କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କ ସଂଦର୍ଭରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ଲେଖାଟିର ଉପୋଦ୍ୟୋତ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦବହୁଳ ହେଲେ ହେଁ ଓ ଏଥିରେ ସଂସ୍କୃତ ଓ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ଥିଲେ ହେଁ ଏହା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ତାହା ଏହାର ପଠିତାଂଶରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଅଛି (ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷଣ, ଉପୋଦ୍ୟୋତ) ।

- ୫- ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ ଭାଗ - ୨, ସଂଖ୍ୟା-୨ (ଜୁଲାଇ ୧୯୫୩ ମସିହା) ପୃଷ୍ଠା ୨୧-୨୨, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋରସ୍ତ୍ର ଗଣିବେଡ଼ ଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୟାନୀ ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ୧୦ମ-୧୧ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଖୋଦିତ: ଦେବ କନ୍ୟା ଭଗତି କରୁଣା / ଅଛନ୍ତୀ ଭୋ କୁମାର ସେଣ, ତକ୍କର ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ଓ ପଠିତ ।

ଉତ୍କୃତିଗୁଡ଼ିକରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ହୁଏ ପ୍ରତିବିମିତ । ତକ୍କର ସୁନାତି କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ Origin and Development of Bengali Language (ପୃଷ୍ଠା ୧୦୫)କୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହାସିକ ନାମ ‘ଉତ୍କଳ’ । ଏକ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ ଓ ଏହାର ଅର୍ଥ କୃଷିଜୀବୀ ଗୃହସ୍ଥ ।

ସେହିପରି ତାମିଲ ଭାଷାରେ କଳିଙ୍ଗମ୍ବର ଅର୍ଥ ଲୁଗା । ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ନିକାୟା ଓ ଦାର୍ଢନିକାୟାରେ ରହିଛି କଳିଙ୍ଗ ଅଧିବାସୀ କଳିଙ୍ଗ ଜାତି ମଣିଷଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖ । ‘ପୁଣି ମହାଭାରତ ଦ୍ରୋଣପର୍ବ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଜାତିର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ସେମାନେ ଅମାର୍ଜିତ ଓ ଅସଂସ୍କୃତ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ବୌଦ୍ଧଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଜାତିର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ସେ ଜାତି ଅମାର୍ଜିତ ଓ ଅସଂସ୍କୃତ ବୋଲି ପ୍ରତୀକ୍ଷାମାନ ହୁଏ ।’ (ପୃଷ୍ଠା ୨୦, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିପର୍ବ / ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି) । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଧୃତି ଜନ୍ ବାମ୍ବୁଙ୍କ ‘କଂପାରେଟିଭ୍ ଗ୍ରାମାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡୋ-ଆରୀଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍’ରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ନିରୋଳା ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟର ବହୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ । ××× ପ୍ରାଚୀନତମ ବଂଶଳା ବା ହିନ୍ଦୀର ଭାଷା ରୂପ ଠାରୁ ଆହୁରି ପ୍ରାଚୀନତର କେତେକ ଭାଷା ରୂପ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତଥାପି ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି । ବଂଶଳା ପ୍ରାୟ ତିନି ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ଭାଷା ରୂପେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଥିଲା ଓ ଯାହା ଏବେ ସେହି ଭାଷାରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ।। (ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିପର୍ବ, ପୃଷ୍ଠା ୧୫) ।

ଅନ୍ୟଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଭୂମିର ପରିସୀମା ପ୍ରସଂଗରେ କଂପାରେଟିଭ୍ ଗ୍ରାମାର୍ ପ୍ରଥମ ଭାଗର ୧୦୫ ପୃଷ୍ଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ: କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଏହା ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, ଏହା ସମୁଦ୍ରୋପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ପାଞ୍ଚଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ କଥିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏକ ଦିଗରେ ନାଗପୁର ଓ ଅନ୍ୟଦିଗରେ ତେଲିଙ୍ଗାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶତଶତ ମାଇଲ ବ୍ୟାପି ସୁବିସ୍ତୃତ ଅରଣ୍ୟ ଓ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆର୍ଯ୍ୟୋତର ଉପଭାଷାମାନଙ୍କରୁ ବହୁ ଶବ୍ଦ ଓ ପ୍ରଯୋଗ ଆହରଣ କରି କ୍ରମଶଃ ସେହି ଉପଭାଷା ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରି ଆସୁଅଛି । ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଭ୍ୟତା ବିସ୍ତାରର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଂଶଳା ଭାଷା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ବିବେଚିତ ହେଉଅଛି (ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିପର୍ବ, ପୃଷ୍ଠା ୧୨) ।

ଯେଉଁ ଜାତିର ଭାଷା ଉପଭାଷାମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଯୋଗ ଆହରଣ ସମର୍ଥ ଓ ବହୁଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ଏବଂ ବଂଶଳାଠୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଭ୍ୟତା ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ, ସେହି ଜାତି ଅମାର୍ଜିତ ଓ ଅସଂସ୍କୃତ ହେଲା କେମିତି ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ତତ୍କୁର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ବେଙ୍ଗଳା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଓ ଓରିଜିନ୍ ଟର୍ମିନାଟିକୁ ବୋଧେ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି । କେବଳ ତାଙ୍କ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କଲମ ଓ କାଠ ଟେବୁଲଟିକୁ ଖାଲି ବ୍ୟବହାର

କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମୁଖର, ତାହା ଉଡ଼ୁ ଭାଷାପରି ଗୋଟିଏ ବିଭାଷା ମାତ୍ର ଏବଂ ତାହା ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜଜାତି ଚରିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନାଟକରେ ହୁଏ ବ୍ୟବହୃତ: ‘ଶବରା, ଭୀର ଚଣ୍ଡାଳ ସତର ଦ୍ରାବିଡ଼ୋତ୍ତକାଃ, ହୀନା ବନେଚରା’ ବିଭାଷା ନାଟକେ ସ୍ଵତା ।’

ଅଗ୍ନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଆଗମନ କରିଥିଲେ ଏହି ଦେଶକୁ । କିନ୍ତୁ ଉଡ଼ୁ ଏହି ଦେଶର ଗୋଟିଏ ଭୂଭାଗର ମୂଳ ଭୂମିପୁତ୍ର । ସେମାନେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରୋଟୋଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟନ୍‌ଙ୍କ ବା ନେଗ୍ରୀଟୋ ନୁହନ୍ତି । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସଭା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ । ଭରତ ଜଣେ ଆର୍ଯ୍ୟ ନାଟ୍ୟତତ୍ତ୍ଵବିଦ୍ । ଉଡ଼ୁ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧି ନ କରି, ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଭୂମିରେ ତାହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନ ଦେଖି ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏତେ ସହଜରେ ଲେଖିଦେଲେ ନାଟକରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସ୍ଵୀକୃତି ? ଓଡ଼ିଶାର ଦାସକାଠିଆ, ଦୁଆରୀନାଟ, ବା ଦଣ୍ଡନାଟର ବୟସ କେତେ ? ବରଂ ଅର୍ବାଚାନ ଓଡ଼ିଶାର ପାଲା ସଂସ୍କୃତି, ଭରତଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ନାଟକ ଅନେକ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି । ତହିଁରେ ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ଉଡ଼ୁ-ବିଭାଷାରେ କଥୋପକଥନ ହୋଇଛନ୍ତି । ହୁଏତ ତାହା ଅସଂଖ୍ୟ ଥର ଦେଖିବା ପରେ ଭରତ ହାତ କାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି । ମହାକଳାର ଆ’ ଭିତରେ ସେହି ନାଟକମାନ ହଜମ ହୋଇ ଯାଇଛି ଯେଉଁଠୁ ଉଡ଼ୁ ବିଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରି ପାରନ୍ତୁ ।

ଓଡ଼ିଶା ଆଦ୍ୟ ଲିପି ବାହାଲିପି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦ୍ଵିତୀୟ ଶତକରେ ଧଉଳି ଗିରି ଓ ଗଞ୍ଜାମର ଜଉଗଡ଼ ଠାରେ ଲିଖିତ ଅଶୋକଙ୍କ ଅନୁଶାସନ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶତକରେ ଖାରବେଳଙ୍କ ଉଦୟଗିରି ଶିଳାଲେଖର ଲିପି ବାହା । ବାଲେଶ୍ଵର ସୋରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଶମ୍ଭୁ ଯଶଙ୍କ ତାମ୍ରପତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଦ୍ଵିତୀୟ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତୁଷିକରଙ୍କ ତାମ୍ରପତ୍ର, ଚତୁର୍ଥ ଶତକ, ଗଞ୍ଜାମ ଜଉଗଡ଼ ସୁମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ତାମ୍ରପତ୍ର ଷଷ୍ଠ ଶତକ, ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ‘କଣାସ ତାମ୍ରପତ୍ର’ ଲିପି ଗୁପ୍ତଲିପି । ଷଷ୍ଠ ଶତକ ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଲିପି ଦ୍ରାବିଡ଼ୀୟ ଦକ୍ଷିଣା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦ୍ଵାରା ଦ୍ଵାଦଶ ଶତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହି ଲିପିକୁ କହନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଲିପି ।

ଦ୍ଵାଦଶ ଶତକ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନବ-ମୁକ୍ତ ଯୁଗ । ଗୁଜୁରାଟୀ, ପଂଜାବୀ, ମରାଠୀ ପ୍ରଭୃତି ଭାଷା ଏହି ଶତକରେ ପ୍ରାକୃତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଓ ଆଧୁନିକ ରୂପଧାରଣ କରିଛନ୍ତି । ଆର୍ଯ୍ୟଭାଷାମାନଙ୍କ ଘଟିଛି ବିବର୍ତ୍ତନ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଏହି

ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀଠାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ବାମ୍ଫ ତାଙ୍କ ତୁଳନାତ୍ମକ ବ୍ୟାକରଣରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତକବେଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ବିବର୍ତ୍ତନ କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହୋଇଛି ଆଧୁନିକ ଏବଂ ପ୍ରାସ୍ତ ହୋଇଛି ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟ (ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ପୃଷ୍ଠା ୧୨୦) ।

ଓଡ଼ିଆ ଜଗାଣରେ ସାଜତା ପିତୃ ପୁରୁଷପରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାହାର କୌଳିକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜିହ୍ଵା, କଣ୍ଠ ଓ ତାଳୁର ସମୁଦ୍ରରୁ ସିଏ ବାହାରିଛନ୍ତି । ମୂଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରକୃତିରୁ ପ୍ରାସ୍ତ ପ୍ରାକୃତ ବା ତା'ର ଅପଭ୍ରଂଶ ନୁହେଁ, ପ୍ରାକୃତ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆଦିମ ଜାତି ଦ୍ଵାରା ଆବିଷ୍କୃତ ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ । ଆର୍ଯ୍ୟ (ରକ୍ଷି ଦୀର୍ଘତମା) ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭୂମିରେ ଜଣେ ରାଜାଥିଲେ ବଳି । ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଜାଙ୍କ କଥିତ ଦେଶୀ ଭାଷାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ।

-ତିନି-

ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାଷା ପ୍ରାକୃତ । ପ୍ରାକୃତ ଅର୍ଥ 'ପ୍ରାକ୍ କୃତ' ଯାହା ଶୀଘ୍ର-ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ ଉଚ୍ଚାରିତ । ସକଳ ଭାଷା ନିବନ୍ଧନଭୂତଂ ବଚନ ମୁଖ୍ୟତେ ମେଘର୍ନମୁକ୍ତ ଜଳମିବୈକରୂପମ୍ । ଅଗ୍ନିଷିତା ନାରୀ ଓ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରି ଥାଏ । ଆଦୌ ନଥାଏ ଭାଷାଗତ ବନ୍ଧନ । ମେଘର ବର୍ଷାଧାର ପରି ମୁଖରୁ ଆସିଥାଏ ବାହାରି । ଏକାଦଶ ଶତକର ନମିସାଧୁ ପ୍ରାକୃତର ସଂଜ୍ଞାରେ ଏହା କରିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ (ଦେଶାନାମମାଳା, ପୃଷ୍ଠା XIV, ଏମ୍.ବାନାର୍ଜୀ, ଯୁନିଭର୍ସିଟୀ ଅଫ୍ କାଲକାତା, ୧୯୩୧) ।

ସେହି 'ଦେଶାନାମମାଳା' ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରାକୃତ ପଣ୍ଡିତ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ସୁରାଙ୍କ 'ଦେଶୀ' ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା

ଜେ ଲକ୍ଷଣେ ଶ ସିଦ୍ଧା ଶ ପସିଦ୍ଧା ସପକକଯହିହାଣେସୁ ।

ଶ ଜେ ଗଉଣଲକ୍ଷଣାସରିସଂଭାବ ତେ ଜହ ଶିବନ୍ଧା ।

ଦେସବିସେସପସାଦାଲ ଉନ୍ନମାଣା ଅର୍ଣ୍ଣତୟା ହୁଂତି ।

ତହ୍ନା ଅଶାଳପାଲୟପୟର୍ତ୍ତ ଭାସାବିସେସଓ ଦେସୀ ॥

ଏହାର ଅର୍ଥ କୁହାଯାଇଛି, Those words which are not derived by grammatical rules nor current in the Sanskrit dictionaries and which also are not derived by metaphorical use of words are discussed here. If they are enumerated according to the usages prevalent in different countries there will be no end to then. Therefore, Desi is that which denotes Prakṛta words current through ages without beginning. (ପ୍ରାକୃତ ସର୍ବସ୍ୱ, Introduction Page 42/ Dr. K.C. Acharya, Prakrit Text Society, Ahmedabad, 1968) ।

ହେମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାକୃତ ଶବ୍ଦକୁ କବିଛନ୍ତି ତିନିଭାଗ । ସେଗୁଡ଼ିକ, ୧-ତତ୍ତ୍ୱବ, ୨-
ତତ୍ତ୍ୱସମ ଏବଂ ୩-ଦେଶୀୟ । ‘ଦେଶୀୟ’ର ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭୋଜଦେବ:

ଦେଶେଦେଶେ ନରେନ୍ଦ୍ରାଣାଂ ଜନାନାଂ ତ ସ୍ୱକେ ସ୍ୱକେ ।

ଭଜ୍ୟା ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ଯସ୍ମାନ୍ନସ୍ମାଦ୍ୟେଶ୍ୟଂ ନିଗଦ୍ୟତେ ।

ଏହାର ଅର୍ଥ କୁହାଯାଇଛି, Desya is so called because of being used with peculiar difference of the meaning form locality to locality of kings as well as of the common mass.

ମାନକେଶ୍ୱର କବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତ ତତ୍ତ୍ୱବ ଓ ତତ୍ତ୍ୱସମ ଆଦି ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତରୁ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିତ (derived) । କିନ୍ତୁ ଦେଶୀୟ ଏକ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର, natural use of speech, ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚିତ ଦେଶରେ କଥିତ ହୋଇ ଆସିଛି । ଏହା ସଂସ୍କୃତ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତ କାହା ବ୍ୟାକରଣର ବନ୍ଧ ବା ଶାସନକୁ ମାନି ନାହିଁ । ଏହି ଭାଷା କହୁଥିଲେ ରାଜା ବଳି ଓ ରାଣୀ ସୁଦେଷ୍ଟା ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଜା । ପାଣିନି ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଦ ‘ଶିଷ୍ଟ ଭାଷା’ ଏହାର ଅର୍ଥ ‘Language of the Learned’ କିନ୍ତୁ ଦେଶୀୟ ବା ଦେଶୀଭାଷା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ବା ଉପଭାଷା । ଏହା ଏକ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରାସ୍ତ ଭାଷା । ଗୁରୁତ୍ (୯୦୦ ଖ୍ରୀଅ) ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ମୂଳା ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିନାହିଁ ଯସ୍ୟ ଦେଶ୍ୟସ୍ୟ । (କାବ୍ୟାଳଙ୍କାର VI.27) । ଦେଶୀଭାଷା ଭରତଙ୍କ ଅନୁସାରେ (ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର, XVII.46) ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତ ଅପଭ୍ରଂଶ (‘ବିଭ୍ରଷ’) । ଗୋଟିଏ ନିମ୍ନମାନର ବ୍ୟବହୃତ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଭାଷାଠାରୁ ପୃଥକ୍ ଏହାର ରୂପ । Grierson ଲେଖିଛନ୍ତି, Another class of words is also to be mentioned, the so-called “Desya” or local words of the Indian Grammarians. କିଛି ବ୍ୟାକରଣବିତ୍ ତତ୍ତ୍ୱବ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ସ ବୋଲି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । କେତେକ ଏହାକୁ ମୁଣ୍ଡା ଦ୍ରାବିଡ଼ ପ୍ରଭୃତି ଭାଷାର ରଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରାକୃତର ଉତ୍ସବୋଲି ଗ୍ରୀକରସନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି (Linguistic Survey of India, Vol.I, Page-127-128) ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଉତ୍ତରକୁ ପଟିଆ ମୌଜା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଟିଏ ହାମଲେଟ ବା ପଡ଼ାଗ୍ରାମ ପଦ୍ମକେଶରପୁର (କେଳାସାହି), ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦା ସର୍ପ ଓ ମୂଷା ଧରନ୍ତି, ପାଳନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପେଡ଼ିରେ ନେଇ ଖେଳ ଦେଖାଇ ଗୁଜୁରାଣ ମେଷ୍ଟାନ୍ତି । ମହିଳାମାନେ ତାଳପତ୍ରରେ ଝୁମୁକା ପ୍ରଭୃତି ଖେଳନା ତିଆରି କରି ବିକନ୍ତି । ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯାହା ବଂଗଳା ପରି ଶୁଣାଗଲେ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗଳା ନୁହେଁ କି ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ,

ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ଭାଷା । ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରକା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ବନମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଦ୍ଧଗତ ଚନ୍ଦ୍ରକା ଜଂଗଲ ଭିତରେ ଗୋଡ଼ିବାରୀ, ବେଣୁଆ ଓ ଭାଲୁଙ୍କା ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରାମୀଣ ରହିଛି । ପୋଡୁଚାଷ, ଚାଷ ଓ ଖଣି ଖାଦାନରେ ମୂଳ ମଜୁରୀ ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି । ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଭାଷା କହନ୍ତି, ସେ ଭାଷାର କୌଣସି ସଂପର୍କ ଓଡ଼ିଆଭାଷା, ସହିତ ନାହିଁ । କେଉଁ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଛି, ପଚାରିଲେ କହନ୍ତି, ‘ଆମ ଦେଶଭାଷା’ ‘ଆମ ମୁଣ୍ଡାଭାଷା’ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶୀଭାଷାର ଉଦାହରଣ, ଖଣ୍ଡିଗିରି ତଳେ ଭରତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ, ସାଲିଆସାହି ପ୍ରଭୃତିରେ କେତେକ କନ୍ଧ, ଗଣ୍ଡ ଓ ଗଣ୍ଡାପ୍ରଭୃତି ଜାତିର ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଭାଷାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ତାହାକୁ ସେମାନେ ‘କନ୍ଧଭାଷା’, କେହି କେହି ‘କୁଇ’ ବୋଲି କହନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀରେ ଏକବିଂଶ ଶତକରେ ଏଇଭଳି ଦେଶୀ ବା ଦେଶୀୟ ଭାଷା ଜୀବିତ ରହିଛି । ଉତ୍କଳୀୟ ଆଦିମ ଦେଶୀ ଭାଷାର ବୟସ କେତେ ଆଜି କହି ହେବକି ? ତା’ର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଆମେ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗବେଷକ କାହାନ୍ତି ?

□□□

ଭାଷା ନଟୀର ଭୂମି ମୁଦ୍ରା

ପୃଥିବୀର ଭାଷା ସମୂହକୁ ମୋଟ ଚାରୋଟି ଭାଗରେ କରାଯାଇଛି ବିଭକ୍ତ ।

୧- ଆଫ୍ରିକା ଖଣ୍ଡ, ୨-ୟୁରେସିଆ ଖଣ୍ଡ, ୩- ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ୪- ଆମେରିକୀୟ ଖଣ୍ଡ । ଯୁରେସିଆ ଖଣ୍ଡରେ ସେମେଟିକ୍, କାକେଶସ, ଯୁରାଲ-ଅଲଟାଇକ୍, ଏକାସର, ଦ୍ରାବିଡ଼, ଆର୍ମେୟ, ଅନିଷ୍ଟିତ ଓ ଭାରୋପୀୟ (ଭାରତ-ୟୁରୋପୀୟ) ନାମକ ଶାଖା ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଭାରୋପୀୟ କୁଲର ଭାଷା ଉତ୍ତର ଭାରତ, ଆଫଗାନିସ୍ଥାନ, ଇରାନ ଓ ସମଗ୍ର ଯୁରୋପରେ କୁହାଯାଉଥିବା ଭାଷା । କେଣ୍ଟୁମ୍ (ଲାଟିନ୍ ଭାଷାରେ ଏକଶତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ) ଓ ଶତମ୍ (ସଂସ୍କୃତରେ ଏକଶତ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ପ୍ରୟୋଗ ଶବ୍ଦ) ନାମକ ଦୁଇ ସମୂହରେ ବିଭକ୍ତ । ଶତମ୍ ବର୍ଗରେ ଇଲୀରିୟନ, ବାଲ୍ଟିକ୍, ସ୍ଲେବୋନିକ୍, ଆର୍ମେନିୟନ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାମାନଙ୍କ ସମାବେଶ । ଆର୍ଯ୍ୟ ବା ଭାରତ-ଇରାନୀ ଉପକୂଳର ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ତିନୋଟି । ଇରାନୀ, ଦରଦ ଓ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟଭାଷା । ପାରସ୍ୟାୟଙ୍କ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ‘ଆବେଷ୍ଟା’ରେ ପ୍ରାଚୀନ ଇରାନୀ ଭାଷାର ନମୁନା, ଯାହା ରଗ୍‌ବେଦର ଭାଷା ସହିତ କିୟଦଂଶ ଖାଏ ମେଳ । ଦରଦ ପାମୀର ଓ ପର୍ସିମୋଉର ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରଦେଶ ଭାଷା ପାଇଁ ଦରଦର ହୋଇଛି ପ୍ରୟୋଗ । ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୧୫୦୦ରୁ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୫୦୦ ପ୍ରାଚୀନ ଆର୍ଯ୍ୟଭାଷା ପ୍ରତ୍ନଳନର ସମୟ । ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୫୦୦ରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ମଧ୍ୟକାଳ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଭାଷାର ଧ୍ୱନିତତ୍ତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବ୍ୟାକରଣଗତ ଭିନ୍ନତା ଓ ରୂପଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାଷାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ନବଜନ୍ମ । ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ହେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରାକୃତ ବ୍ୟାକରଣ ହିଁ ସମସ୍ତ ଭାଷାକୁ ଉତ୍କର୍ଷରେ ପହଂଚାଇ ଦେବାରେ ନେଇଛି ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ।

ହେମଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତରୁ ପ୍ରାକୃତର ଉତ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରକୃତିଃ ସଂସ୍କୃତମ୍ । ତତ୍ତ୍ୱ ଭବଂ ତତ ଆଗତଂ ବା ପ୍ରାକୃତମ୍ । ମାତ୍ର ଏହା ଅସତ୍ୟ । ପିଶଲ ‘ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ’ରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ବୈଦିକଭାଷା ସହିତ ଏହାର ସମାନତା, ଯଥା- ‘ତଶ’ ବୈଦିକ ‘ଭୁନ’, ‘ବିଭ’ ବୈଦିକ ‘ବିଂଦୁ’, ‘ଘିଂସୁ’ ବୈଦିକ ‘ଘିଂସ’ ଏବଂ ‘ରୁକ୍ଷ’

ବୈଦିକ ‘ରୁକ୍ଷ’ ପ୍ରଭୃତି (ଅନୁବାଦ ତ. ହେମଚନ୍ଦ୍ର ଜ୍ୟୋତି ବିହାର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ପରିଷଦ, ପାଟନା, ୧୯୫୮, ପୃଷ୍ଠା ୮-୯)।

ବୈଦିକ ଭାଷା ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିଛି । ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧିପ୍ରକରଣ ଓ ସମାସ ବାଟ ଦେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ସରଳ କରାଯାଇଛି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଅଷ୍ଟମ ଶତକ ବେଳେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଯାହା ବୈଦିକ ଶବ୍ଦ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାହାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଓ ଅର୍ଥବିଚାର କରି ନିରୁକ୍ତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପାଣିନି (ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୫୦୦) ବୈଦିକ କାଳୀନ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମରେ ବାନ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସୁସଂସ୍କୃତ । ପତଂଜଳି (ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୧୫୦) ପ୍ରବଚାଇ ଥିଲେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ପୁରୁଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାକରଣ ପଠନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ । ଫଳତଃ ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବୈଦିକ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟାକରଣବଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଭାଷା ହେଲା ବିକଶିତ, ତାକୁ କୁହାଗଲା ସଂସ୍କୃତ । ଶିକ୍ଷିତ ଓ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଏହି ଭାଷାଠାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷା ପ୍ରାକୃତ । ବ୍ୟାକରଣ ଦ୍ଵାରା ସଂସ୍କାର ରହିତ, ସହଜୋ ବଚନବ୍ୟାପାର ପ୍ରକୃତି ତତ୍ତ୍ଵ ଭବଂ ସୈବ ବା ପ୍ରାକୃତମ୍, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସହଜ ଯେଉଁ ଭାଷାର ପ୍ରକୃତି ତାହା ପ୍ରାକୃତ । ବାଲୁତ ଓ ମହିଳାଆଦି ...ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବୋଧ୍ୟ, ମେଘରୁ ବର୍ଷା ଝରିଲାପରି ଏହାକୁ କହିହେବ । ପାଣିନି ବାଗ୍ଘୟର ଭାଷାକୁ ନାମିତ କଲେ ‘ଛନ୍ଦସ୍’ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଏହି ଭାଷାକୁ କହିଲେ ‘ଭାଷା’ । ପାଣିନି ଓ ପତଂଜଳିଙ୍କ ସମୟ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାପଢ଼ି ଲୋକଙ୍କ ଭାଷା ‘ସଂସ୍କୃତ’ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଥିତ ‘ଭାଷା’ ପ୍ରାକୃତ, ଦୁଇଟି ସ୍ରୋତ ହୋଇଛି ପ୍ରବାହିତ । ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଅନୁକରଣ କରି କେତେକ କଥିତ ‘ଭାଷା’କୁ ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା କରି କଲେ ପରିଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସେହି ପରିଶୁଦ୍ଧ ‘ଭାଷା’ଟି ତ ପ୍ରାକୃତ, ତାହା ଠାରୁ ଅପରିଶୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଭାଷାଟି ଥିଲା ପ୍ରଚଳିତ ତାହାକୁ କୁହାଗଲା ‘ଅପଭ୍ରଂଶ’ ।

ଭାରତ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରାକୃତକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସାରସ୍ଵତ ମାନ୍ୟତା । ସିଏ ମାଗଧୀ, ଅବନ୍ତିକା, ପ୍ରାଚ୍ୟା, ଶୌରସେନୀ, ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ, ବାହ୍ଲୀକା ଓ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟା ନାମରେ ସପ୍ତଭାଗରେ କଲେ ବିଭକ୍ତ । ମାଗଧୀ ମଗଧ ଜନପଦ (ବିହାର)ର ଭାଷା ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଅନ୍ତଃପୁରବାସୀ ଓ ଅଶ୍ଵରକ୍ଷକ ଆଦି ତଥା ଆପରିଗ୍ରସ୍ତ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ମାଗଧୀ ଭାଷାରେ କଥା କହିଥାନ୍ତି । ଶୂଦ୍ରକଙ୍କ ‘ମୃଚ୍ଛକଟିକ’ରେ ସୟାହଙ୍କ, ଶକାରର ଦାସ ସ୍ତ୍ରୀବରକ, ବସନ୍ତସେନାର ଚାକର କୁଂଭିଳକ, ଚାରୁଦତ୍ତଙ୍କ ଚାକର ବର୍ଦ୍ଧମାନକ, ଭିକ୍ଷୁ ଓ ଚାରୁଦତ୍ତଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୋହସେନ କହିଛନ୍ତି ମାଗଧୀ । ଶକୁନ୍ତଳମ୍ରେ ଦୁଇ ପ୍ରହରୀ, ଧୀବର ଓ ଶକୁନ୍ତଳାର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ସର୍ବଦମନ ମାଗଧୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି । ପୁନଶ୍ଚ

ମଗଧର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଯେଉଁଥିରେ ବୌଦ୍ଧ ତ୍ରିପିଟକର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି, ତାହାକୁ ବୁଦ୍ଧଘୋଷ (ପାଲି=ପରିଯାୟ=ମୂଳପାଠ=ବୁଦ୍ଧବଚନ) ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି । ମାଗଧୀ ବା ମଗଧ ଭାଷା ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି । (ପାଲି ସାହିତ୍ୟିକା ଇତିହାସ / ଭାରତ ସିଂହ ଉପାଧ୍ୟାୟ) ।

ତ୍ରିପିଟକର ଭାଷାକୁ ଯେପରି ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ପାଲି, ଜୈନଙ୍କ ଅଗମ ମାନଙ୍କ ଭାଷାକୁ ସେହିପରି କୁହାଯାଇଛି ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ । ହେମଚନ୍ଦ୍ର (ପ୍ରାକୃତବ୍ୟାକରଣ ୧/୩) ଲେଖିଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧ-ମାଗଧୀ ରକ୍ଷିମାନଙ୍କ ଭାଷା ଏବଂ ନମିସାଧୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଦେବଭାଷା । (ଆରିସବୟଶେ ସିଂହ ଦେବାଣେ ଅଦ୍‌ମାଗହା ବାଣୀ), ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତ୍ୱ ଉପାଧି । ଏହାର ନିୟମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ବ୍ୟାକରଣର ସମସ୍ତ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ଏଥିରେ, ଆର୍ଷେ ହି ସର୍ବେ ବିଧୟୋ ବିକଳନ୍ତେ (ପ୍ରାକୃତ ସାହିତ୍ୟିକା ଇତିହାସ, ପୃଷ୍ଠା ୧୬-୧୭, / ଡ, ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ରଜୈନ, ଗୌଡ଼ମା, ୧୯୬୧) ।

ଶୌରସେନୀ ଶୂରସେନ (ବକ୍ରମଣ୍ଡଳ, ମଥୁରା ଓ ଏହା ଆଖପାଖ)ର ଭାଷା । ଏହାର ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟଦେଶ (ଗଙ୍ଗା-ଯମୁନା ଉପତ୍ୟକା)ରୁ ଆରମ୍ଭ । ଧ୍ୱନିତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶୌରସେନୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟଭାଷାର ବିକାଶରେ ସଂକ୍ରମଣ କାଳର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଶୌରସେନୀରୁ ପ୍ରାଚ୍ୟାର ଉଦ୍ଭବ, ପ୍ରାଚ୍ୟାସିଦ୍ଧି ଶୌରସେନୀ, ଲେଖିଛନ୍ତି ମାର୍କେଣ୍ଡେୟ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ ପ୍ରାକୃତ ଶୌରସେନୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୂପ । ପିଣ୍ଡଳ ଲେଖିଛନ୍ତି କଥିତ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଶୌରସେନୀ ସର୍ବ ପ୍ରଥମ (ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାଓଁ କା ବ୍ୟାକରଣ, ପୃଷ୍ଠା ୩୯) । ହର୍ମ୍ୟନ ଜୈନୋବୀ ଏହାକୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରିକ୍ଲସିକାଲ୍’ । ଅଶ୍ୱଘୋଷ (ପ୍ରଥମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ), ଭାସ (ତୃତୀୟଶତାବ୍ଦୀ) ଙ୍କ ନାଟକରେ ରଚିତ ପଦ୍ୟଭାଗ, ମୁଦ୍ରକଟିକ, ମୁଦ୍ରାରାକ୍ଷସ ଓ କର୍ପୂର ମଂଜରୀ ପ୍ରଭୃତିର ପଦ୍ୟଭାଗ ପ୍ରାକୃତ ଶୌରସେନୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ।

ବରରୁଚି ‘ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରକାଶ’ରେ ଶୌରସେନୀ ଲକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତ ପଞ୍ଚାଦ୍ ‘ଶେଷଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀବତ୍’ ଲେଖି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ ପ୍ରାକୃତର ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ମହତ୍ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କଥିତ ଏହି ଭାଷାକୁ ଦକ୍ଷୀ କହନ୍ତି ‘ଉତ୍ତମ ପ୍ରାକୃତ’ ଏଥିରେ ସୂକ୍ତିରୂପୀ ରତ୍ନର ସମୁଦ୍ର ଓ ‘ସେତୁବନ୍ଧ’ ରଚିତ । କାଳିଦାସ ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍‌ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ ପ୍ରାକୃତର କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବହାର । ଡ.ମନମୋହନ ଘୋଷ କହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ (ଖ୍ରୀ.ଅ. ୬୦୦) ସ୍ୱାକୃତ ହୋଇଛି (କର୍ପୂର ମଂଜରୀ, ଭୂମିକା ପୃଷ୍ଠା ୭୬) । ଡ. ଏ.ଏନ୍. ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ମତ ଶୌରସେନୀ ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀର ଜନ୍ମ । ‘ସେତୁବନ୍ଧ’ ଓ ‘ଗଉଡ଼ବନ୍ଧ’ ଭଳି ମହାକାବ୍ୟ, ହାଳଙ୍କ ‘ସରସଜ୍ଞ’ ଏବଂ ଜୟବଲ୍ଲଭଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରକ କାବ୍ୟ ‘ବଞ୍ଜାଲଗ୍ନ’ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ ପ୍ରାକୃତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ।

‘ବୃହତ କଞ୍ଚିଭାଷ୍ୟ’ରେ ନିଶୀଥ ତୂର୍ଣ୍ଣକାର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ମଗଧର ଅର୍ଦ୍ଧଭାଗର ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ତାହା ମଗଧ, ମାଳବ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଲାଟ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଦ୍ରାବିଡ଼, ଗୌଡ଼ ଓ ବିଦର୍ଭ ପ୍ରଭୃତି ଅଠର ଦେଶର ଥିଲା ଭାଷା, ମଗହବିସୟଭାସାନିବନ୍ଧଂ ଅବମାଗହଂ, ଅହବା ଅଠାଇସଦେସୀଭାସାଣିଯତଂ ଅବମାଗହଂ (୨ୟ ଭାଗ, ପୃଷ୍ଠା ୩୮୨) ।

ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଲୋକଭାଷାର ପ୍ରସାର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାଠୁ ଥିଲା ଅଧିକ । ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଖାରବେଳଙ୍କ ଲିଖିତ ଅନୁଶାସନ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବାରେ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଏବଂ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ବୁଦ୍ଧଗୋଷ୍ଠ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସାରିତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମୂଳ ଭାଷା ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତ । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ମହାସ୍ତୋତ୍ର ଭାଷା ନୌକାଟିକୁ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରଭାବରେ ସଂହଳ, ବର୍ମା, ନେପାଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଠେଲି ନେଇଥିଲା ସମଗ୍ର ମହାଦେଶ । ଡ.ହରମନ୍ ଓଲଡନବର୍ଗ କହନ୍ତି, ପାଲି କଳିଙ୍ଗ ଦେଶର ଥିଲା ଭାଷା (ବିନୟ-ପିଟକ, ଭୂମିକା ପୃଷ୍ଠା) । ଖାରବେଳଙ୍କ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଭିଳେଖ ସହିତ ପାଲିର ସାମ୍ୟ ଅଧିକ । ଦ୍ଵିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା ଲଙ୍କା କଳିଙ୍ଗର ପଡ଼ୋଶୀ ହେତୁ ଗୋଟିଏ ଶତକ ମଧ୍ୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଅଧିବାସୀ ଲଙ୍କାରେ ପାଲିଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ପ୍ରସାର କରିଦେଇଥିଲେ ।

ଗବେଷକ ଏଡ଼ୱାର୍ଡ ମୁଲର ତାଙ୍କ ରଚିତ ସିଂଘଲୀଫାଇଡ୍ ଗ୍ରାମାର ଅଫ୍ ଦି ପାଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, (ଭୂମିକା, ପୃଷ୍ଠା ୩) ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗ ହିଁ ପାଲିର ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ । କାରଣ ଏହିଠାରୁ ଲୋକେ ସର୍ବ ପ୍ରଥମ ଲଙ୍କା ଯାଇ ବାସ କରିବା ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ଅଧିକ ସଂଗତ । ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅଶୋକ ମହେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ ସିଂହଳ ।

ପ୍ରଫେସର ରାୟସ୍ ଡାଭିଡ଼ସ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅଶୋକ କାଳୀନ ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚରମ ଉନ୍ନତି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ତେଣୁ ମଗଧର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ମାଗଧୀ ହୋଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ । ପୁନଶ୍ଚ ଆର୍.ସି. ଚାଲିନ୍ତର୍ସ ଏବଂ ଜେମ୍ସ୍ ଏଲ୍ୟୁସ୍ଙ୍କ ସ୍ଵାକୃତି ଯେ ମାଗଧୀ ହିଁ ପାଲିଭାଷାର ମୌଳିକ ଓ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ନାମ । ଜେମ୍ସ୍ ଏଲ୍ୟୁସ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତରେ କ୍ଷୋଦ୍ଧଳିତ ପ୍ରାଦେଶିକ ବୋଲି, କଥିତ ଭାଷା ଥିଲା ପ୍ରଚଳିତ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଗଧୀ ବୋଲିରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଦାନ କରିଥିଲେ ଉପଦେଶ । ଉଚ୍ଚଚରନିତଜ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପାଲି ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା, ଏଥିରେ ବହୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷା ବିକାଶ ଲାଭକରି

ସମିଶ୍ରିତ ହୋଇଅଛି, ଯହିଁରେ ପ୍ରାଚୀନ ମାଗଧୀ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ (ହିଷ୍ମୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲିଟରେଚର ପୃଷ୍ଠା ୧୩) ।

ଜର୍ମାନ ଗବେଷକ ଉଇଲହେଲ୍ମ୍ ଗାୟଗର ତାଙ୍କ ରଚିତ ପାଲି ଲିଟିରେଚର ଏଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ (ପୃଷ୍ଠା ୪-୫, ଭୂମିକା) ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପାଲି ମାଗଧୀ ଭାଷାର ଏକ ରୂପ । ଏହି ଭାଷା କୌଣସି ଜନପଦର ଭାଷା ନଥିଲା, ବରଂ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ବ୍ୟବହୃତ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଭାଷା । ପାଲି ବିଶୁଦ୍ଧ ମାଗଧୀ ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ଏକ ଲୋକଭାଷା, ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଦେବ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଉପଦେଶ । ହିଷ୍ମୀ ଅଫ୍ ପାଲି ଲିଟିରେଚର (ଭୂମିକା ପୃଷ୍ଠା ୧୨), ଗାୟଗର ସିଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ପାଲି ମୂଳାଧାର ମାଗଧୀ ଏବଂ ପାଲି-ତ୍ରିପିଟକ ହିଁ ମୂଳ ବୁଦ୍ଧବଚନ ।

ପାଲି ବୁଦ୍ଧବଚନର ଭାଷା । କେବଳ ତ୍ରିପିଟକ ହିଁ ‘ପାଲି’ । ପାଲି ‘ପାଳନ’ ଅର୍ଥଦେ୍ୟାତକ । ପାଳେତି ଉଦ୍‌ଘଟାତି ପାଲି । ପାଲି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅନେକ । ପାଲିକୋଶ ‘ଅଭିଧାନପଦ୍ୟା ପିକା’ (ଦ୍ଵାଦଶ ଶତକ) ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ତନ୍ତି ବୁଦ୍ଧବଚନଂ ପନ୍ତି ପାଲି । ‘ବୁଦ୍ଧ ବଚନ’ ଅର୍ଥ ସହିତ କୁହାଯାଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ‘ପଂକ୍ତି’ । ତ୍ରିପିଟକ ଲିଖିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୌଖିକ ‘ପଂକ୍ତି’ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପଂକ୍ତି । ଅଶୋକଙ୍କ ଧର୍ମଲିପିମାନଙ୍କରୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ପାଲିର ବିଭିନ୍ନତା, ଏହା ତାର ଜନ୍ମଗତ । ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ସଂସ୍କୃତ କୂପଜଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭାଷା ବହୁତା ନୀର ।

ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପର୍ଷ ସାମ୍ବାକୁ ଆସେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀଭାଷା ଆମ ଭୂମିରେ ଥିଲା ପ୍ରଚଳିତ । ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଚରମ ଉତ୍ତର ଓ ବିକାଶ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେତୁ ମାଗଧୀ ହୋଇଛି ଆମ ମାଟିରେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ଭାଷା, ଏବେ ଯେମିତି ଜଂଲିଶ ! ବୁଦ୍ଧବଚନ ‘ପାଲି’ ଅଶୋକଙ୍କ ଧର୍ମଲିପି ମାଧ୍ୟମରେ ଦୃତୀୟ ଶିକ୍ଷିତ ଭାଷାଟିଏ ହୋଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି, ଯେମିତି ରାଜଭାଷା ହିନ୍ଦୀ । ପ୍ରଥମରୁ ପାଲି ଏକ ଧାର୍ମିକ ଭାଷା, ପରିଯାୟ (ବୁଦ୍ଧୋପଦେଶ) > ପଲିୟାୟ > ପାଲିୟାୟ > ପାଲି । (ପାଲି-ପ୍ରବେଶିକା (ଭୂମିକା) / ଡ. କୋମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୈନ, ତାରା ପବ୍ଲିକେଶନ୍ସ, ବାରଣାସୀ, ୧୯୭୩) । ବୁଦ୍ଧୋପଦେଶର ଟୀକା, କାବ୍ୟ, ବ୍ୟାକରଣ, ଛନ୍ଦଶାସ୍ତ୍ର ଓ କୋଶ ପରେ ଏଥିରେ ରଚିତ ହୋଇ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ‘ପାଲି-ସାହିତ୍ୟ’ ମାନ୍ୟତା । ସାହିତ୍ୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମହତ୍ତ୍ଵ ମଧ୍ୟ । ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂସ୍କୃତ-ହିନ୍ଦୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଲିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନ ।

ଡ. ରିଚାର୍ଡ୍ ପିଶେଲ୍ ତାଙ୍କ ସୂଚିତ ଜର୍ମାନୀ ପୁସ୍ତକ ‘ଗ୍ରମଟିକ୍ ଡେର ପ୍ରାକୃତ ସ୍ତ୍ରାଖେନ୍’ରେ ପ୍ରାକ୍+କୃତ= ପ୍ରାକୃତ, ସଂସ୍କୃତ ଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନତର ମତକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି

ମାନ୍ୟତା । ‘ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରକାଶ’ରେ ବିରଚିତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ପୈଶାଚୀ, ମାଗଧୀ ଓ ଶୌରସେନୀ ପ୍ରାକୃତ ଚାରି ପ୍ରକାର । ହେମଚନ୍ଦ୍ର ତହିଁରେ ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚୂଳିକା, ପୈଶାଚିକ, ଆର୍ଷ (ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ) ଓ ଅପଭ୍ରଂଶ ଆଦି ଚାରୋଟି । ମାତ୍ର ବହୁବ୍ୟାକରଣ ପଣ୍ଡିତ ‘କ୍ଷତ୍ରଭାଷା’ ମତକୁ ଗୃହୀତ କରି ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଯଥାକ୍ରମେ କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚାରିତ: ୧-ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ୨- ଶୌରସେନୀ, ୩- ମାଗଧୀ, ୪- ପୈଶାଚୀ, ୫- ଚୂଳିକାପୈଶାଚୀ ଏବଂ) ଅପଭ୍ରଂଶ ।

ଶାକାରୀ, ଚାଣ୍ଡାଳୀ, ଶାବରୀ, ଆଭୀରିକା, ଢକ୍କୀ ବିଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ ଔଣ୍ଡୀ ଓ ଦ୍ରାବିଡ଼ୀ ବିଭାଷା ନୁହନ୍ତି । ମାର୍କେଣ୍ଡେୟ ଆଭୀରମାନଙ୍କ ଭାଷା ଅଭିରିକାର ଗଣନା ବିଭାଷା ଓ ଅପଭ୍ରଂଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଷୋହଳ ଭେଦ ପାଞ୍ଚାଳ, ମାଳବ, ଗୌଡ଼, ଔଡ଼, କଳିଙ୍ଗ, କର୍ନାଟକ, ଦ୍ରାବିଡ଼, ଗୁର୍ଜର ଆଦି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି (ପ୍ରାକୃତ ବିମର୍ଶ/ ଡ. ସରଯୁ ପ୍ରସାଦ ଅଗ୍ରୱାଲ, ହିନ୍ଦୀ ପ୍ରକାଶନ, ଲଖନଉ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ୧୯୭୪, ପୃଷ୍ଠା ୬) । ରାମ ଡକ୍ଟରାଗୀଶ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ମାଗଧୀ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାର ରୂପ ଏବଂ ଏହାର ମୌଖିକ ରୂପର ନାମ ଅପଭ୍ରଂଶ (ପ୍ରାକୃତକଳ୍ପତରୁ ସଂ.ଏମ୍.ଏମ୍. ଘୋଷ, କାଳକାଟୀ, ୧୯୫୪) ।

‘ପ୍ରାକୃତାନୁଶାସନ’ ରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କହନ୍ତି, ମାଗଧୀଃ ଶାକାରୀ (ସାଧ୍ୟତାତ), ଶାକାରୀର ଅଧିକାଂଶ ବିଶେଷତ୍ୱ ମାଗଧୀ ସଦୃଶ । ସେହିପରି ଚାଣ୍ଡାଳୀ ବିଭାଷା ମଧ୍ୟ ମାଗଧୀର ଏକ ବିକୃତ ରୂପ, ମାଗଧୀ ବିକୃତିଃ, (ସୂତ୍ର ୧ ପରିଚ୍ଛେଦ ୧୪, ପ୍ରାକୃତାନୁଶାସନ) । ଶାବରୀ ବିଭାଷା ମଧ୍ୟ ମାଗଧୀର ଏକ ବିକୃତ ରୂପ (ପ୍ରକୃତ ବିମର୍ଶ, ପୃଷ୍ଠ-୬୬) । ଆଭୀରିକା ପ୍ରସଂଗରେ ଡ. କେ.ସି. ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି: In all probability Abhiras, Though originally an invading race, were a mixed tribe; and the language they used was Abhiri which was akin to Sabari and a subdialect to Magadhi. ଆଭୀରିକା ଶାବରୀ ସମଗୋତ୍ରୀୟ ଏବଂ ମାଗଧୀର ଗୋଟିଏ ଉପଭାଷା । ଢକ୍କୀକୁ ‘ଡାକ୍କୀ’ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରିୟର୍ସନ । ସିଆଲକୋଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟକ୍କ ପ୍ରଦେଶୀ ଏହି ଭାଷା । ପରନ୍ତୁ କେହି କେହି ମଗଧ ପୂର୍ବ ପ୍ରଦେଶ ଢାକାର ବିଭାଷା ରୂପେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଶୌରସେନୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ମତ (ପ୍ରାକୃତ ବିମର୍ଶ, ପୃଷ୍ଠା ୬୪) ।

ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛୁ-

ଶକାରାଭାର-ଚଣ୍ଡାଳ-ଶବର ଦ୍ରାବିଡ଼ୌଡ଼ଜାଃ

ହୀନ ବନେଚରାଣାଞ୍ଚ ବିଭାଷା ସପ୍ତ କାର୍ତ୍ତତାଃ; ଅଥବା ବିଭାଷା ନାଟକାଶ୍ରୟାଃ ।

ଅବଶ୍ୟ ମନୁ ସଂହିତା ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ୪୪ତମ ଶ୍ଳୋକରୁ ମିଳେ ଉତ୍ତମାନଙ୍କ ନାମୋଲ୍ଲେଖ । ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁସ୍ତକ ‘ପ୍ରାକୃତ-ସର୍ବସ୍ୱ’ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ କବୀୟ କରିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ:

ଶକାରାଭାର ଚାଷାଳ ଶବରଦ୍ରାବିଡ଼ୌଦ୍ରଜାଃ

ହୀନା ବନେତରାଶାଂ ଚ ବିଭାଷା ନାଟକାଶ୍ରୟାଃ ।

ଶକାର, ଆଭାର, ଚାଷାଳ, ଶବର, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଓ ଔଡ୍ର-ବନବର ମାନଙ୍କର ହୀନଭାଷା, ନାଟକରେ ବ୍ୟବହୃତ ‘ବିଭାଷା’ । ଏହି ‘ବିଭାଷା’ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଂଗରେ କହିଛନ୍ତି, ଶାବର୍ଯ୍ୟାମେବୌଦ୍ରୀ ଯୋଗତ୍ ତଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୌରସେନାଦେଃ, ଅର୍ଥାତ୍-ଓଡ୍ର ଦେଶର ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ସୌରସେନୀ ଆଦି ଶବ୍ଦ ଶାବରୀରେ ମିଶାଇଲେ ଆମେ ଔଡ୍ରୀ ଉପଭାଷା ପାଇବା (ସହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷଣ, (ଉପୋଦ୍ୟାତ) ଡ. କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ।)

ଏଇଠି ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି କଥା ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚିତ୍, ଶୌରସେନୀ ସଂସ୍କୃତ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଭାଷା (ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରକାଶ, ଦ୍ୱାଦଶ ପରିଚ୍ଛେଦ) । ଯଥା ଗଛତି > ଗଛଦି, କଥୟ > କଥେହି, ଗତଃ > ଗଦୋ, ଜ୍ଞ ଓ ଥ କ୍ରମଶଃ ଦ ଓ ଧ ହୋଇଯାଏ (ଅନାଦାବୟୁଜୋଷ୍ଠଅୟୋର୍ଦଧୋ ତୋ ଦୋନାଦୌଶୌରସେନାମାମ୍ ଯୁକ୍ତସ୍ୟ ଯ ଧଃ, ୨୬୦ସୁକ୍ତ, ଚତୁର୍ଥପାଦ, ପ୍ରାକୃତ ବ୍ୟାକରଣ / ହେମ ଚନ୍ଦ୍ର, ବମ୍ବେ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତ ସିରିଜ୍ -୬୦, ୧୯୩୬)

ଅନ୍ୟ କଥାଟି ହେଲା, ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଅଟେ ଶୌରସେନୀ, (ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରକାଶ, ପରିଚ୍ଛେଦ ୧୧ସୁତ୍ର-୨) ‘ପ୍ରକୃତିଃ ଶୌରସେନୀ’ । ପୁନଶ୍ଚ ଉତ୍କଳର ସଂସ୍କୃତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅତି ଉର୍ବର । ସିଦ୍ଧାରାୟଣ ଅନଙ୍ଗ ବଜ୍ର, ଜୟଭୂତି ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା ପ୍ରଭୃତି ଧାର୍ମିକ ପୋଷ୍ଟିକ ସଂସ୍କୃତ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପରିଧାନ କରାଇ ସଂସ୍କୃତକୁ ଆଉ କ୍ରିଷ୍ଣ ଓ ଅପରିଚିତ ରଖି ନାହାନ୍ତି । ଜନଜୀବନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷାରେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଖଜିତ । ସେହି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଅପଭ୍ରଂଷ ହୋଇ ଶୌରସେନୀ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ଶୌରସେନୀ ମାଗଧୀର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହେତୁ ମାଗଧୀ ଭାଷା ଆଧିପତ୍ୟ ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ । ଶୌରସେନୀରୁ ମାଗଧୀର ଦୂରତ୍ୱ ବି ବିଶେଷ ନାହିଁ, ରାଜା > ରାୟା, ବର୍ଜତି > ବଞ୍ଜତି, କାର୍ଯ୍ୟ > କୟୟ, ପୂଛୟତି > ପୁଛୁଦି, ଅଦ୍ୟ > ଅୟୟ, ବିଦ୍ୟା > ବିଭ୍ୟା ପ୍ରଭୃତିରୁ ହୁଏ ବେଶ୍ ହୃଦବୋଧ୍ୟ ।

ବରଗୁଡ଼ି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶୃଗାଳଶବ୍ଦସ୍ୟ ଶିଆଳାଶିଆଳକାଃ (ସୁତ୍ର ୨୭, ୧୧ ପରିଚ୍ଛେଦ, ମାଗଧୀ ଅଧ୍ୟାୟ) । ଅର୍ଥାତ୍ ଶୃଗାଳ-ଜାତି ଶବ୍ଦସ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ଶିଆଳ, ଶିଆଳକ ଜାତ୍ୟାଦେଶୌ

ଭବତଃ । ଶୃଗାଳ ଶବ୍ଦ ହୁଏ ଶିଆଳ ବା ଶିଆଳକ ମାଗଧୀରେ, ଉତ୍ତ ଉପଭାଷାରେ ତାହା ବିଲୁଆ । ସେହିଭଳି ଶୌରସେନୀ ଚିଜସ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ଚିଷ୍ଟ, ଉଦାହରଣ ପୁଲିଶେ ଚିଷ୍ଟଦି=ପୁରୁଷସ୍ତ୍ରୀଷ୍ଟିତି, ଉତ୍ତ ଭାଷାରେ ମଣିଷ ରହିଛି । ମାଗଧ୍ୟାଂ ହୃଦୟ ଶବ୍ଦସ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ହୃଦକ୍-ଇତ୍ୟାଦେଶୋ ଭବତି । ହୃଦୟ ଶବ୍ଦ ମାଗଧୀରେ ହୁଏ ହୃଦକ୍, ଉତ୍ତ ଉପଭାଷାରେ ହୃଦୟ । ପରିଚୟଃ > ପଲିଚୟ > ପରିଚୟ ହୁଏ । ପୂର୍ବରୁ ସୂଚିତ ଶୌରସେନୀଂ ଯେ ଶବ୍ଦସ୍ତେଷାଂ ପ୍ରକୃତିଃ ସଂସ୍କୃତମ୍ । ଶୌରସେନୀର ପ୍ରକୃତି ଅଟେ ସଂସ୍କୃତ । କିନ୍ତୁ କେତେକ ଶବ୍ଦ ବଦଳି ଥାଏ, ଯଥା ପୁତ୍ର ହୁଏ ପୁତ୍ରୋ ଏବଂ ଉତ୍ତରେ ପୁଅ । ସେହିଭଳି ଗୁପ୍ତ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ଗିହୋ ଏବଂ ଉତ୍ତ ଶବ୍ଦ ଶାଗୁଣା ବା ଶାରୁଗୁଣା । ସଂସ୍କୃତ କନ୍ୟା, ସୌରସେନୀରେ କଞ୍ଜା, ଉତ୍ତ ଉପଭାଷାରେ ଝିଅ ।

ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଉତ୍ତ ଭାଷାର ଗ୍ରହଣ କ୍ଷମତା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାପରି ରହିଛି । ଉତ୍ତ ଭାଷାର ମୌଳିକତାକୁ ମାଗଧୀ କିମ୍ବା ଶୌରସେନୀ କେହି କ୍ଷୀଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି । ଉତ୍ତଭାଷାର ମହାସ୍ରୋତରେ ପାର୍ଶୀ, ଯାବନିକ, ଇଂରାଜୀଆଦି ଶବ୍ଦମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ଏହି ଭାଷାର ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି । ଯେଉଁ ପଂକ୍ତି ରହିଛି ମାଗଧୀ ଓ ଶୌରସେନୀ ପ୍ରାକୃତ ସମ୍ମିଶ୍ରଣରୁ ଉତ୍ତ ଭାଷାର ଉତ୍ତବ, ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଟି ନୁହେଁ ତୃତିଶୂନ୍ୟ । ବରଗୁଡ଼ି ଚାଣାଳୀ, ମାଗଧୀ ଓ ଶୌରସେନୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ହେମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପ୍ରାକୃତ ସାହିତ୍ୟର ସୁବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଔତ୍ତା ଉପଭାଷା ଉପରେ ସଞ୍ଚ ଆଲୋଚନା କରି ନାହାନ୍ତି । ଭରତଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ ଓ ଅନୁକରଣ କରି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଉତ୍ତ ଭାଷାକୁ ‘ବିଭାଷା ନାଟକାଶ୍ରୟାଃ’ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ ବିତର୍କ ରହିତ । ଡ.ଜି.ଭି. ଟାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି an uncultured dialect by the term Vibhasa used in Natya Sashtra XVII. 48 and identifies it with Apabhramsa. (Historical Grammar of Apabhramsa, Page-7) । ‘ଭାଷା’ ଓ ‘ବିଭାଷା’ ଗୋଟିଏ କଥା ବା ଏକା ପଦାର୍ଥ ବୋଲି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ‘ପ୍ରାକୃତାନୁଶାସନ’ରେ କରିଛନ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି, In fact Purusottam understands Vibhasa in the same sense as he understands Bhasa and identifies the same with ordinary Prakrit; cf. ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଡ଼ ଇମାମ ଟାଗାଭାଷାମ ଅପଭ୍ରଂଶମ୍ ଇଚ୍ଛତି ନ ପ୍ରାକୃତମ୍ -(ପ୍ରାକୃତାନୁଶାସନ XVI. Page 10, ed. by M.M. Ghose, Calcutta, 1954.)

ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚିତ ‘ଛନ୍ଦସ୍’ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କୃତ ଇତର ଭାଷା ପାଇଁ ‘ଭାଷା’ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା ବ୍ୟବହୃତ । Grierson ତାଙ୍କ ରଚିତ ‘ପ୍ରାକୃତ ବିଭାଷା’ ପ୍ରଥମରୁ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ, ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ।

‘ପ୍ରାକୃତ ସର୍ବସ୍ୱ’ ଓ ରାମ ଚର୍ଚ୍ଚବାଗୀଶଙ୍କ ‘ପ୍ରାକୃତ କଳ୍ପତରୁ’ ଉପରେ ଆଧାରିତ ତାହାଙ୍କ ଅଧ୍ୟାୟତକ । ଗ୍ରୀୟରସନଙ୍କ ଅବଗତି ନିମ୍ନ ଚାରୋଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣରେ ସ୍ଥିର ।

- ୧- Vibhasa is a form of Prakrit in which the rules of the standard or of some other dialect are applied or not at option.
- ୨- Vibhasa may mean a base language (Vi-bhasa)
- ୩- It may also mean a minor bhasa (Vi-bhasa)
- ୪- Vibhasa is a corruption either downgrade or upgrade of one or more standard prakrit dialects, which use only in stage plays and is there allotted to special characters whatever locality they may belong to. (Prakṛta-Sarvasva, Introduction, page 97-98, ed. by Dr. K.C. Acharya)

ଅପଭ୍ରଂଶର ଯେଉଁ ଉପଭାଷାଗତ ଚାରିତ୍ରିକତା ରହିଛି, ତାହା ତାହାକୁ କରେ ‘ବିଭାଷା’ । ହରିଷ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଟାଙ୍କୁ ଅପଭ୍ରଂଶ, ନୁହେଁ ‘ବିଭାଷା’ । ଏହି ଦୋଳାୟମାନ ସୀମାରେଖାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରୀୟରସନ । ରାମ ଚର୍ଚ୍ଚବାଗୀଶ ନିମ୍ନ ପଂକ୍ତି ଦୁଇଟିରେ କରିଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ:

ଶକାର କୌତୁହବିଦ୍‌ବାଦିବାଚୋଃ ପଭ୍ରଂଶତାଂ
ଯଦ୍ୟପି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟି ।
ସ୍ୱାନୁାଟକାଦୌ ଯଦି ସଂପ୍ରଯୋଗ ନୈତା
ଅପଭ୍ରଂଶତୟା ତଥେଷାଃ ।

ଶାକାରୀ, ଔତ୍ରୀ, ଦ୍ରାବିଡ଼ୀ ଜତ୍ୟାଦି ଅପଭ୍ରଂଶ ପ୍ରକୃତିଯୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ନାଟକରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାନ୍ତି । ମାର୍କେଣ୍ଡେୟ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧ ମାଗଧୀ ଓ ବାହିଲୀ ଭାଷା ଶ୍ରୋଣୀଭୁକ୍ତ ଏବଂ ଔତ୍ରୀ ଓ ଦ୍ରାବିଡ଼ୀ ଜାତିରେ ବିଭାଷା ।

ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଜନ୍ମ, ଗୋତ୍ର ଓ ଜାତି ନିର୍ଦ୍ଦେୟକୁ କାହିଁକି ପଣ୍ଡିତମାନେ କରିଛନ୍ତି ସଂଦିଗ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣ, କିଛି ବିଚାର କରି ହୁଏନାହିଁ । ଉକ୍ତ ଭାଷାର ବ୍ୟାପକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତ ପଣ୍ଡିତ । ଏହା ନେପଥ୍ୟରେ ଜାତିଗତ ହାନିମ୍ୟତା ଥାଇ ପାରେ ହୁଏତ । ଅଶୋକ ଓ ଖାରବେଳଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ଏବଂ ତ୍ରିପିଟକଟି ନଥିଲେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଲିଭିଯାଉନାହିଁ ଏହି ଭାଷାଟିର ନାମ, ଜାତି ଓ ଗୋତ୍ର ।

ଅକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ

- ଏକ -

ଶ୍ରୀଷ୍ଠପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ, ଅଶୋକଙ୍କ ଶାସନ ସମୟ, ଭାରତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକୃତିର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅକ୍ଷର ଥିଲା ପ୍ରଚଳିତ । ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଖରୋଷ୍ଟୀ । ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମୀଲିପିର ବ୍ୟବହାର । ଖରୋଷ୍ଟୀ; ତନ୍ତ୍ରଶିଳା ବା ଆଧୁନିକ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶ ସମେତ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମଭାଗ ପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ଲିପିର ଥିଲା ପ୍ରଚଳନ । ଅଶୋକଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଦିତ କୌଣସି ଶିଳାଲିପି ବା ତାମ୍ର ଶାସନ ଏତେ ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଐତିହାସିକଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିନାହିଁ । ତେଣୁ ମାକ୍ ମୁଲାର ଓ Buhller ଅନୁମାନ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀଷ୍ଠପୂର୍ବ ଚତୁର୍ଥ ବା ପଞ୍ଚମ ଶତକ ବେଳକୁ ଭାରତୀୟ ଲିପିକଳା ସହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ପରିଚିତ । ହିନ୍ଦୁ ପରଂପରା, ବିଦ୍ୟାକୁ କରିବାକୁ ହୁଏ ମୁଖ୍ୟ । ସମସ୍ତ ପାଠ ଥିଲା ସ୍ମୃତି ଓ ଶୁଦ୍ଧି ନିର୍ଭର ଏବଂ ଗୁରୁ-ଶିଷ୍ୟ ପରଂପରା ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ । ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଧର୍ମ ଓ ଧର୍ମ ସାଧନାର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ସୀମିତ । ତେଣୁ ତାହାକୁ କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ରଖା ଯାଇଥିଲା ମୌଖିକ ଓ କଣ୍ଠସ୍ଥ । ଫ୍ଲଟ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି:- that the begining of the Hindu Sastras and poetry goes back to a time when writing was unknow and that a system of oral teaching was traceble in the Rgveda, was fully developed before the introduction of written charcters. (Vide the Indian Palaeography by. J.F. Fleet in the Indian Antiquary, Vol xxx III, 1904 App. Page 4ff.)

ଗ୍ରୀକ୍ ଆଲେକ୍‌ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ହେତୁ ଆଗତ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ପର୍ଶରୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅଭିଲେଖ ଶିକ୍ଷା ଖ୍ରୀ.ପୂ. ଚତୁର୍ଥ ଶତକରେ ଘଟିଛି । ଭାରତର ଆଦିଲିପି ବ୍ରାହ୍ମୀ । ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।

୧୯୨୨ରୁ ୧୯୨୭, Sir John Marshal ^(୧) ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଖନନ ହୁଏ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଓ ହରପପା । ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ, ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା ଏକ ବିସ୍ମୟକର ସମୃଦ୍ଧ ସଭ୍ୟତା । ଏହି ଭୂଖନନରୁ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୨୦୦୦ ବା ୩୦୦୦ ବର୍ଷର ପ୍ରାଗ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ ଲିପି ହେଲା ଆବିଷ୍କୃତ । ଭାରତୀୟ ଲିପି

ସଂସ୍କୃତି ଜତିହାସରେ ସଂଲଗ୍ନ ହେଲା ଏକ ନବ ଫର୍ଦ୍ଦ । ମହେଂଜୋଦାରୋ ଓ ହରପ୍ପା ଲିପି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଓ ଖରୋଷ୍ଟୀ ଠାରୁ ଥିଲା ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଦୁଇ ତିନି ସହସ୍ର ବର୍ଷର ପ୍ରାଚୀନତମ, ଏଥିରେ ନଥିଲା କାହା ଅଲଗା ମତ । ମହେଂଜୋଦାରୋ ଅକ୍ଷର ଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଓ ଖରୋଷ୍ଟୀ ନିଆରା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରା ଯାଇଛି ।

A. Waber କହନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମୀ ପ୍ରାଚୀନ ଫିନିଶୀୟ ଲିପିରୁ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଛି । I. Taylor କହନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣ ଆରବର କୌଣସି ଏକ ଲିପିର ପ୍ରଭାବରେ ଗଠିତ ସେବିଅନ୍ ଅକ୍ଷରର କ୍ରମପରିଣତି ବ୍ରାହ୍ମୀଲିପି (Cretan ଓ Sabaea) ସହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲିପିର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ । ଗବେଷକ J. Halevy କହନ୍ତି, ଅରମଇକ (Armaic) ଖରୋଷ୍ଟୀ ଓ ଗ୍ରୀକ ଲିପିଗୁଡ଼ିକର ସମିଶ୍ରଣ ଫଳରେ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ଚତୁର୍ଥ ଶତକର ଶେଷକୁ ବ୍ରାହ୍ମୀଲିପି କରିଛି ଆଡୁ ପ୍ରକାଶ । ବ୍ରାହ୍ମୀଲିପି ସହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲିପିର କେତେକାଂଶ ରହିଛି ମେଳ । ^(୨)

ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ଶତକରୁ ଅଶୋକଙ୍କ ଅନୁଶାସନ ବ୍ରାହ୍ମୀଲିପି ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ ଏବଂ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଅକ୍ଷର ସମଗ୍ର ଭାରତ ପ୍ରସାରିତ ଓ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଲିପି । ଏହି ଲିପି ସହିତ ତୁଳନା କରି ଦେଖାଯାଇଛି ପାଣ୍ଡ୍ୟର ଫିନିଶୀୟ, ହିମିଆରତିକ୍ ଓ ଅରମଇକ୍ ଲିପି ସହିତ କେତେକ ଅଂଶ ମେଳ ଖାଉଅଛି । ଆକୃତିଗତ ସାମ୍ୟ ସହିତ ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ । ପୁନଶ୍ଚ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅକ୍ଷର ସହିତ ରହିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ପଞ୍ଚମାର୍କ ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକର ଭାବଚିତ୍ରାତ୍ମକ ଲିପି ସହିତ ରହିଛି ସାଦୃଶ୍ୟ । କଳିଙ୍ଗହାମ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ଵରେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଅକ୍ଷର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗଠିତ ଏବଂ ଅକ୍ଷରମାନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂକେତ ବା ଆକାର ବା ଆକୃତି ହୋଇ ନିର୍ମିତ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପରିକଳ୍ପିତ । ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଭାରତରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଲାଭ ହେତୁ କେବଳ । ^(୩)

ଅଶୋକଙ୍କ ପରେ ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଅକ୍ଷରର ଦୁଇଶତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ, ଖାରବେଳଙ୍କ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଅକ୍ଷରରେ ଆସିଛି ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ମୂଳ ଅକ୍ଷରର ନିମ୍ନାଂଶ ଥିଲା କୁଟିଳ ଓ ବକ୍ର, ଉପର ହେଲା ତୃଳ ସଂଯୁକ୍ତ । ଏହାର ପ୍ରାୟ ତିନିଶହ ବର୍ଷପରେ ଅକ୍ଷରର ଆକୃତି ହୋଇଛି ଦୁଇ ଭାଗ । ୧-ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଲିପି ଏବଂ ୨-ଉତ୍ତରାଫଳ ଲିପି ବା ଗୁପ୍ତାକ୍ଷର ରୂପେ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିଛି ।

ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଲିପି

(କ) ସାଳଙ୍କାୟନ ରାଜାମାନଙ୍କ, କୃଷ୍ଣ-ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ପ୍ରାସ୍ତ୍ର ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ତାମ୍ରଶାସନର ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଇଛି ।

(ଖ) ମାଠର ବଂଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ, କଳିଙ୍ଗର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ ୧୫ଟି ପ୍ରାସ୍ତ୍ର ତାମ୍ର ଶାସନର ଲିପି ।

ଉତ୍ତରାପଥ ଲିପି ବା ଗୁପ୍ତାକ୍ଷର :

ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର କେତୋଟି ଶିଳାଲେଖ ଓ ତାମ୍ରଶାସନରୁ ଏହି ଲିପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମାଠର ବଂଶ ସହିତ ସାଳଙ୍କାୟନ ବଂଶର ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେତୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଗୁପ୍ତ ବଂଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ବୋଧହୁଏ ଏହିପରି ଲିପିଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବଦଳାଇଛି । ମହାରାଜା ଗୋପଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମୟର ଖୋଦିତ ଲିପି ଉତ୍ତରାପଥ ଲିପି ଶ୍ରେଣୀ ବିଶେଷ ।

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା, କରଂଜିଆ ସବ୍‌ଡ଼ିଭିଜନ, ଅଶନପାଟ ନାମକ ଆଦିବାସୀ ପଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ତ୍ରୟୋଦଶଟି ପଂକ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ ଲେଖ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି । ରାଜା ଷ୍ଟନ୍‌ଗୁପ୍ତ, ୧୪୧ ଗୁପ୍ତାବ୍ଦକାଳ, ଲିପି ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଏହି ଅକ୍ଷରରୁ ପରିଚିତ ।

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା, ଭଦ୍ରକାଳୀ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରାୟ ଶିଳାଶାସନ ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀର ହୁଏ ବୋଧ । ଏହାର ଭାଷା ପାଲି । ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ଖାରବେଳଙ୍କ ଲିପିର ଅନୁରୂପ । ସେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୟରାମପୁର, ମହାରାଜ ଗୋପଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ଖୋଦିତ, ଏହାର ସମୟ ଷଷ୍ଠଶତକ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଏହି ଲିପି ବଂଶଳୀର ପୁଣ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନରୁ ମିଳିଥିବା ରାଜା କୁମାର ଗୁପ୍ତ ଓ ବୁଦ୍ଧଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଲିପି ସହିତ ସମାନ । ଭୂପତି ବର୍ମାଙ୍କ ସମୟ ୫୧୮-୫୪୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ । ଭୂପତିବର୍ମାଙ୍କ ସମୟର ବଡ଼ଗଙ୍ଗା ଲିପି ସହିତ ସମାନ ଗୋପଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଲିପି ।

ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଭୌଗୋଳିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଓଡ଼ିଶା ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ସାରିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ :

୧- ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଏହାର ନାମ ତୋଷାଳି

୨- ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ଯାହାର ନାମ କଳିଙ୍ଗ

୩- ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ, ବା କୁହା ଯାଉଥିଲା ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗ ଏବଂ

୪- ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ନାମ ଥିଲା କୋଙ୍ଗବ ।

ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ମୌର୍ଦ୍ଦଗଳ ଏବଂ ବିଗ୍ରହନାମାନ୍ତ ରାଜା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିଲା ଶାସିତ । ସେମାନଙ୍କ ତାମ୍ରଶାସନ ଲିପି ଖାରବେଳଙ୍କ ଲିପିର କ୍ରମ ବିକାଶ ରୂପ ବା ଆକୃତି । ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମହାରାଜ ଭୀମସେନଙ୍କ ଆରଙ୍ଗ ତାମ୍ର ଶାସନ ଲିପିର ସମୟ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ପ୍ରାରମ୍ଭ ବୋଲି ହୁଏ ଅନୁମାନ । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ରାଜା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଚୋଳ, ଚାଲୁକ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ରାଜବଂଶ ସହିତ ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଦରବାରରେ ବହୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଲେଖକ ହୁଅନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତ । କଳିଙ୍ଗନଗର ସମ୍ବନ୍ଧ

ହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଦରବାରରେ ବହୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଲେଖକ ହୁଅନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତ । କଳିଙ୍ଗନଗର ଗଙ୍ଗ ଓ ସ୍ୱେତକ ଗଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ । ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଲିପି ଦ୍ରାବିଡ଼ୀୟ ଲିପିଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ।

ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ, ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ବଂଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ତାମ୍ରଲିପିରୁ ଅକ୍ଷରମାନଙ୍କ ଆକୃତିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମିଳିଛି । ପୁରୀରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ବଂଶ ମାଧବ ବର୍ମାଙ୍କ ତାମ୍ର ସନନ୍ଦ । ଅଷ୍ଟମ ଶତକ ବେଳକୁ ଶାସକ ଭୌମବଂଶ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରି ରାଜଧାନୀ କଲେ ଗୁହେଶ୍ୱର ପାଟକ ଓ ପରେ ବିରଞ୍ଜାନଗର (ଯାଜପୁର) । ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ବଂଶକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଉତ୍ତର ତୋଷାଳୀ ଦକ୍ଷିଣ ତୋଷାଳୀ ଓ କୋଙ୍ଗଦ ମଞ୍ଚଳ କଲେ ଶାସନ । ଫଳତଃ ପୂର୍ବଭାରତୀୟ ଲିପି ଓ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶାରେ କଲା ପ୍ରବେଶ । ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଭୌମ ବଂଶ ହୁଏ ଅସ୍ତମିତ । ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ଯଯାତି ନିଜ ପାରଗପଣ ପ୍ରତିପାଦନ ଯେଉଁ ତାମ୍ର ଶାସନରେ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଅକ୍ଷରର ଆକୃତି ଏକାଦଶ ଶତକ ବେଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇଛି । ଦଶମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଲିପିରେ ଦେଖାଯାଏ ତୁଳ ବ୍ୟବହାର । ସୋମବଂଶୀ ମହାଭବ ଗୁପ୍ତ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ଲିପି ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ । କର୍ଣ୍ଣଦେବ କେଶରୀ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା । ଏହାଙ୍କ ସମୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତକ ପ୍ରାରମ୍ଭ । ଏହାଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ଉଦ୍ୟୋତ କେଶରୀଙ୍କ ସମୟର ଲିପି କେତେକ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଆକୃତିର ପାଖାପାଖି ରୂପ ଗ୍ରହଣ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହୋଇଅଛି ।

ଏହି ସମୟରେ-ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ କଳିଙ୍ଗର ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ହୁଅନ୍ତି ଉତ୍କଳାଧୀଶ୍ୱର । କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ସୀମା ଲିପିଯାଏ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ । ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଶୈଳୀୟ ପ୍ରତ୍ନ-ଓଡ଼ିଆ ଲିପି । ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ ୨ୟଙ୍କ ସମୟ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ଘୁମୁସରରୁ ସେହି ସମୟର ରାଜା ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ତାମ୍ର ଶାସନରୁ ମିଳେ ପ୍ରତ୍ନ-ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ବିକାଶର ନମୁନା । ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଓ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଶାସକଙ୍କ ସମୟ, ଅକ୍ଷରର ବିକାଶ ପଥ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇ ଚାଲିଛି ପରିଷ୍କୃତ ଓ ମାର୍ଜିତ । କପିଳେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ସମୟକୁ ଅକ୍ଷରର ମାର୍ଜିତ ରୂପ, ପ୍ରସାର ଓ ବିକାଶର ଶୀର୍ଷରୁ ଆଉ ଥାଏ ତଳେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ପାହାଚ । ଭୋଇ ବଂଶ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଶିରଜାଙ୍ଗ ଶିଳାଲିପି ତାଳପତ୍ର ଲିପି ଜନ୍ମ ସହ ସତୀର୍ଥ ଲିପି । ତାଳପତ୍ର, ଲିପିର ଯୁଗ ମଣିଷର ଲେଖାପଢ଼ା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପହଂଚିଛି । ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷରର ଆକୃତି ଗୋଲଗୋଲ, ଏହାର କାରଣ ବୀମ୍ବ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି ^(୪) ଭାରତୀୟ କୁଟିଳାକ୍ଷରରୁ ଜାତ, ମାତ୍ର ତାଳପତ୍ର ଓ ଲୌହ ଲେଖନୀରେ ଲେଖା ଯାଉଥିବା ହେତୁ

ଏଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର । ଗବେଷକ A.T.R. Hoernle କହନ୍ତି, ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଦ୍ଵିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଲିଖିତ କୌଣସି ତାଳ ପତ୍ରପୋଥି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ (ଖ୍ରୀ.ଅ. ୧୬୮୩)ଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ ।^(୫)

-ଦୁଇ-

Pliny ପ୍ରାଚୀନ ଆଶୀରୀୟନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଲିପି ଉଦ୍ଭାବକ ଜାତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ମିଶରର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, Mercury ବା Thoth କି ଠାରୁ ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାଚୀନ ଶିରୀୟନ୍ (Syrians) ଅକ୍ଷର ଉଦ୍ଭାବକ ଜାତି ବୋଲି କେତେକ ଗବେଷକ ଦାବୀ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ଲିନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଶୀରୀୟନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଶିରୀୟନ୍ ଏବଂ ଉଭୟ ସଂପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଥିଲା ଘନିଷ୍ଠ ସଂପର୍କ । ଲୁକାନ (Lucan) ଫିନିଶୀୟଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଶିରୀୟନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଆଦିମ ବର୍ଣ୍ଣର ମାନ୍ୟତା ହିଏରଟିକ୍ (Hieratic) ଶୈଳୀୟ ଲିପିକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟ-ଆଶିୟାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଶରଶୀର୍ଷ ଲିପି, (Cuneiform Characters)ର ସମ ସାମୟିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଅଷିନ୍ ହେନ୍‌ରୀ ଲେୟାର୍ଡ କହନ୍ତି ^(୬) ଆଶୀରୀୟନ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଲିପି ଦୁଇ ପ୍ରକାର । ୧-ଶରଶୀର୍ଷ ଲିପି, Cuneiform ବା Arrow headed Characters ଏବଂ ୨-ଶୃଙ୍ଖଳାକ୍ଷର Cursive ବା Hieratic, ଏହା ସର୍ବ ସାଧାରଣରେ ସୁପ୍ରଚଳିତ । ଏହା ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ଲେଖାଯାଏ Phoenician, Jew, Palmyrene ଓ Babylonian ପ୍ରଭୃତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ବର୍ଣ୍ଣାବଳୀ ସହିତ ଏହାର ରହିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ । ଶିରୀୟ-ଆରେବିୟନ୍ ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏକ ପରିବାରଭୁକ୍ତ ଭାଷାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହା ଥିଲା ସଂପୃକ୍ତ ।

ଆଶୀରୀୟନ୍‌ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଚଳିତ ଶୃଙ୍ଖଳାକ୍ଷର ଯାହା ଅଦ୍ୟାବଧି ଆବିଷ୍କୃତ, ତାହା ପ୍ରାଚୀନ ଆଶୀରୀୟ ଦେଶର ସ୍ଥାପତ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଅନାବିଷ୍କୃତ । ଗୋଲାକାର ଅକ୍ଷରସ୍ଥାନରେ ସରଳ ରେଖାଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷରମାନ ଆବିଷ୍କୃତ, ଯାହା ପାଷାଣ ଗାତ୍ରରେ ଖୋଦନ ଅଟେ ସୁଗମ । ଶରଶୀର୍ଷ ଲିପି ବାମରୁ ଲେଖାଯାଏ ଡାହାଣକୁ । ଏହା ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିତ୍ରଲିପିର ଅନୁରୂପ (Hieroglyphic Characters) ଅଟେ ।

ଆଫ୍ରିକାର ନୀଳନଦୀ ମୁହାଣର ରୋସେର ସହରରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ଗୋଟିଏ ଶିଳାଲେଖରୁ^(୭) ବିଶ୍ଵର ପ୍ରାଚୀନତମ ଚିତ୍ରଲିପି ୧୭୯୯ ମସିହାରେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ମିଶର ଓ ଗ୍ରୀସରେ ପ୍ରଚଳିତ ଦୁଇଟି ଭାଷାରେ ଥିଲା ତାହା ଲିଖିତ । ପୁଣି ମିଶର ଭାଷା ଅଂଶଟି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲିପିରେ ଲିଖିତ ।

୧-ଚିତ୍ରାକ୍ଷର (Hieroglyphic script) ଏବଂ ୨-ହିଅରେଟିକ୍ (Heiratic) ଶୁଖିଲାକାର ଲେଖ । ଚିତ୍ରାକ୍ଷରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣ ଏହି ହିଅରେଟିକ୍ ଅକ୍ଷର । ଚିତ୍ରାକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ସେଠାରେ ଥିଲା ପ୍ରଚଳିତ । Ptolemaic period ରେ ଶୁଖିଲାକାରାକ୍ଷରର ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଚଳନ ।

୧୮୨୨ ମସିହା, ଫରାସୀ ଲିପିତତ୍ତ୍ୱବିଦ୍ ଜାନ ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ଚାମ୍ପୋଲିୟନ୍ ଏହି ପ୍ରାଚୀନତମ ଲିପିମାଳାର କଲେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଠୋଦ୍ଧାର । ଏହି ରୋସେର ଶିଳାଲେଖ ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାରିବା ଦ୍ୱାରା ମିଶରର ଆଦିମ ଯୁଗର ସମସ୍ତ ଲିପି କରିହେଲା ପାଠ ।

ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ, ଚାନ୍ହୁଦାରୋ ଓ ହରପ୍ପାରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ଲିପି ‘ଭାରତୀୟ ଚିତ୍ରଲିପି’ । ମିଶର ଓ ବେବିଲୋନ ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ଚିତ୍ରଲିପିର ଏଗୁଡ଼ିକ ‘ଚିତ୍ରାକାର’ । ମାତ୍ର ବେବିଲୋନ ଓ ମିଶର ଚିତ୍ରଲିପି ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବିହୀନ । ତେଣୁ ଏହା ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଏବଂ ଅଦ୍ୟାବଧି ମଧ୍ୟ ଅପଠିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଅକ୍ଷରବିଦ୍ମାନଙ୍କ ମତ, ସେହି ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଥିଲା ପ୍ରଚଳିତ । Rev. H. Heras J କ୍ ମତ ଅନୁଯାୟୀ, ବେଲ୍ୟୁଚିସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷା ‘ବ୍ରହୁଜ୍’ ସହିତ ଭାରତୀୟ ତାମିଲ ଭାଷାର ରହିଛି ଘନିଷ୍ଠ ସଂପର୍କ । ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ବେଲ୍ୟୁଚିସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା ଦ୍ରାବିଡ଼ ସଭ୍ୟତା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରି ‘ବ୍ରହୁଜ୍’ ଭାଷା ସାହାଯ୍ୟରେ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଚିତ୍ରଲିପି ପାଠୋଦ୍ଧାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ସିଏ ।

‘Pictophonetic characters’ ବା ‘ସ୍ୱରିତ ଚିତ୍ରଲିପି’ ବୋଲି ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକୁ ସିଏ କରିଛନ୍ତି ନାମିତ । ସ୍ୱରର ଉଚ୍ଚାରଣଭଙ୍ଗୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକର ଆକୃତି ଗଠିତ ବୋଲି ସିଏ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି । ଚୀନ ଦେଶର ‘Shang’ ସଂପ୍ରଦାୟଙ୍କ ‘ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦାକ୍ଷର’ (Phra-seological Symbol) ଲିଖନ ଶୈଳୀ ଠିକ୍ ଏହିପରି ସ୍ୱରର ନିୟମ ଭିତରେ ଗଠିତ ।

ପ୍ରାଗ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ ଲିପିର ଶାଖା ଦୁଇଟି । ୧- ଚିତ୍ରାକ୍ଷର (Heiroglyph) ଏବଂ ୨- ଭାବାକ୍ଷର (Ideograph) । କାଳକ୍ରମେ ଏଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ଭାବାଂଶ ଲିପି ଓ ତହିଁରୁ ସୃଷ୍ଟି ବ୍ରାହ୍ମଲିପି ।

ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଛବିଟିଏ ଅଙ୍କନ କରୁଥିଲେ । ତାହା ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଆବଶ୍ୟକତା ଚିତ୍ରକଲେ ଅଙ୍କନ, ତାହା ଭାବ ଚିତ୍ର । କାଳକ୍ରମେ ତାହାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରି ଆବଶ୍ୟକଙ୍କ ଭାବପ୍ରକାଶ ସ୍ଥାନିତର ଚିତ୍ର ‘ଭାବାଂଶଚିତ୍ର’ ବା ଭାବାଂଶ ଲିପିନିଏ ଜନ୍ମ । ସହସ୍ର ବର୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବିକାଶ ଫଳରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ବା

ସ୍ବର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ହେଲା ବ୍ୟବହୃତ ତାହାର ମୌଳିକ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଅନେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଆଜି କେହି ନୁହନ୍ତି ଆଗ୍ରହୀ । ଚିତ୍ରଲିପି > ଭାବଲିପି > ଭାବଂଶ ଲିପି, ସରଳ ଓ ବକ୍ତରେଖାରେ ସଜ୍ଜିତ ଏହି ଲିପିମାଳା, ତତ୍କାଳୀନ ଲିପିକାରଙ୍କ ଲେଖନୀମୁନରେ ଚାଳିତ ହୋଇ ‘ବ୍ରାହ୍ମୀ’ ନାମରେ ଦିନେ ହୁଏତ ହୋଇଛି ପରିଚିତ । ^(୮) ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ବୋଧହୁଏ ସେହି ଲିପି ପ୍ରସାରଣର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଓ ଭାରତୀୟ ଲିପି ସଂସ୍କୃତିର ମୁଖ୍ୟ ବାହକ ।

ବୋଘାଜ୍ କୋଇ (Boghaz koi) ଏସିଆ ମାଜନର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ । ଏଠାରୁ ମିଳିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଲିପି ଓ ଶବ୍ଦ । ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସଂପନ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସେହି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ରହିଛି ଖୁବ୍ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ । ଯଥା-ସେଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଶବ୍ଦ ‘ମିଥ୍ର’, ସଂସ୍କୃତର ‘ମିତ୍ର’, ସେଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ‘ଦଶରତ’, ସଂସ୍କୃତରେ ‘ଦଶରଥ’ ପ୍ରଭୃତି । ମିତ୍ର, ଜନ୍ମ ବରୁଣ ପ୍ରଭୃତି ବେଦୋକ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ଉପାସନା ବୋଘାଜ୍ କୋଇ ଲିପିମାଳାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଗବେଷକ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବେବିଲୋନିଆ ଓ ପାରସ୍ୟ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୨୦୦୦ ବା ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଦଖଲ କରି ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି । ବୋଘାଜ୍ କୋଇ ଲିପିରୁ ବ୍ରାହ୍ମୀଲିପି ହୁଏତ ହୋଇପାରିଥାଏ ବିକାଶିତ ।

‘ତନ୍ତସାର’ରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଲିପିର ନାମୋଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ୧-ମୁଦ୍ରାଲିପି, ୨-ଶିଳାଲିପି, ୩-ଲେଖ ସମ୍ଭବଲିପି, ୪-ଗୁଣ୍ଡିକଲିପି ଏବଂ ୫-ଗୁଣ୍ଡା ଲିପି । ଗୁଣ୍ଡିକା ଲିପିଟିକୁ ଗୁଣ୍ଡିକ ବା ମୁରୁଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞ ଓ ଉପାସନା ସ୍ଥଳ ଆଦିରେ ମଣ୍ଡଳ ଅଙ୍କନକୁ ଅନେକ ବୁଝନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଚାରୋଟି ଲିପି ଅବୋଧ୍ୟ ରହିଛି । ଖ୍ରୀ.ପୂ. ସକ୍ଷ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଷୋହଳ ମହାଜନପଦରେ ଥିଲା ବିଭକ୍ତ । ପ୍ରତିଜନପଦରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ‘ରୁପ୍ୟକ’ ବା ମୁଦ୍ରା ଥିଲା ପ୍ରଚଳିତ ଏବଂ ତହିଁରେ ଭାବ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଲିପି ଖୋଦିତ । ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଖ୍ରୀ.ପୂ. ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯେତେବୃତ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ସବୁଠୁ ଘଟିଛି ଏକ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତି । ମହେନ୍ଦ୍ରୋଦାରୋରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ସୀଲରେ ଥିବା ଚିତ୍ରାକ୍ଷର ପଞ୍ଚମାର୍କ ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କିତ । ବ୍ରାହ୍ମୀଲିପି ପ୍ରଚଳନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ଲିପି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ । ପୁନଶ୍ଚ ବାଜସନେୟୀ ସଂହିତାରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଛନ୍ଦ ଓ ଛନ୍ଦବିଷୟକ ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ । ଯଦି ଅକ୍ଷର ନଥିଲା ଛନ୍ଦ ରଚିତ ହେଲା କିପରି ?

ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୫୦୦ର ଭାବଲିପି ଆକୃତି ସରଳରେଖା ଯୋଗଦ୍ବାରା ଚତୁଷ୍କୋଣ, ତ୍ରିକୋଣ ଓ ସରଳକୋଣ ରୂପ । କଳାହାଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି ପାହାଡ଼ର କେତେକ ଗହ୍ବର ସମ୍ମୁଖଲିପି ଏହାର ନିଦର୍ଶନ । ବିଦେଶୀ Creatan ଓ Sabaeen ଲିପି ସହିତ ସମାନ । କଟକ

ନରାଜ ପାହାଡ଼ ଓ ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ବିକ୍ରମଖୋଲ ଅକ୍ଷର ଚିତ୍ରଲିପି । Indian Anti-quary, VoL. LXII (1933), Page 58-60ff ଡ଼.ପି. ଜୟସ୍ବାଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ଅକ୍ଷର ଖୋଦିତ ନ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଚିତ୍ରିତ ବିକ୍ରମଖୋଲ ଲିପି । ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ସଂକେତର ସାଦୃଶ୍ୟ ନରାଜ ଓ ବିକ୍ରମଖୋଲ ଲିପିମାନଙ୍କରେ ରହିଅଛି । ଡ଼ାହାଣରୁ ବାମକୁ ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି ଗତି କରିଥିବା ସମ୍ଭବ । ବୋଧହୁଏ ହ୍ରସ୍ବ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣାଦ୍ଭୁକ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି । ଏହା ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୧୫୦୦ ବର୍ଷରେ ଖୋଦିତ । Dr. Giuseppe Piccoli ଲେଖିଛନ୍ତି Confirming ourselves here to the scqpept found at Mahinjo Daro we may note that it contains signs in common with the Vekremokhol inscription. (Vide Indian Antiquary, Vol. LXII, 1933, Page 213. ଚିତ୍ରଲିପି ଯୁଗର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଶିଳାଲିପି ବିହାର ପ୍ରଦେଶସ୍ଥ ସିଂହାଣ ପୁରରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ବୋଲି C.W.Andevron ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।

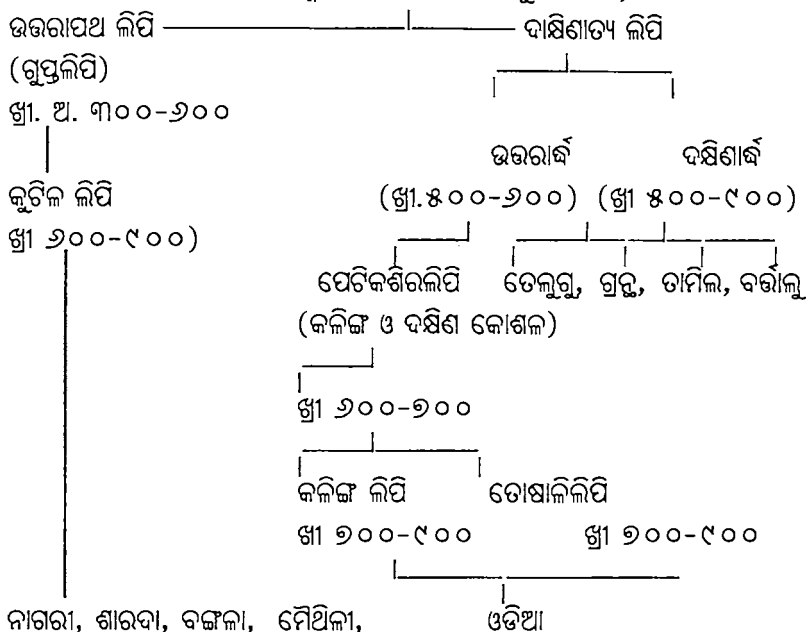
ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରୁ ଆବିଷ୍କୃତ କିଛି ସୀଲମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ଆକୃତି ସହିତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ରାହ୍ମାଲିପିର ରହିଛି ସାଦୃଶ୍ୟ । ଏଣୁ ବ୍ରାହ୍ମାଲିପି ପ୍ରାଚୀନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲିପିର କ୍ରମବିକାଶ ଓ କ୍ରମ ପ୍ରକାଶ । କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରାହ୍ମାର ଉଦ୍ଭାବକ । ଜୈନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପଦ୍ମବଣୀ ସୂତ୍ରରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପ୍ରକାର ଲିପିର ରହିଛି ନାମୋଲ୍ଲେଖ । ସେଗୁଡ଼ି ୧- ବଂଭୀ, ୨-ଜବଶାଳୀ, ୩-ଦୋସା ପୁରିଆ, ୪-ଖରୋଟୀ, ୫- ପୁକ୍ଖରସାରିଆ, ୬- ଭୋଗବରିୟା, ୭-ପହାରାରିୟା, ୮-ଭୟଅନ୍ତରିକ୍ଷିଆ, ୯- ଅକ୍ଖରପଟିୟା, ୧୦- ଦେବତାଇୟା, ୧୧-ଶିତାହାଇଆ, ୧୨-ଅଙ୍କଲବି, ୧୩-ଗଣିତଲିବି, ୧୪- ଗନ୍ଧବଲିବି, ୧୫-ଅଦଂସଲିବି, ୧୬-ମାହେସରୀ, ୧୭-ଦାମିଳୀ ଏବଂ ୧୮- ପୋଳିଂଦୀ । ‘ବଂଭୀ’ ବୋଧହୁଏ ‘ବ୍ରାହ୍ମା’ ଲିପି । ବୁଦ୍ଧଦେବ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଚୌଷଠୀ ପ୍ରକାର ଲିପି । ଲଳିତ ବିଷ୍ଣୁରେ ‘ବଂଭୀ’ର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଉକ୍ତ ଚୌଷଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ତାହା ଏକ । ଖରୋଟୀ ଲିପିର ନାମ ଲଳିତ ବିଷ୍ଣୁରେ ଥିବା ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନ୍ସାଂ ଉଲ୍ଲେଖକରିଛନ୍ତି ।

ଭାରତର ଲିପିସଂସ୍କୃତି ଅତି ପ୍ରାଚୀନ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚତୁର୍ଥ ଶତକରେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଭାରତରେ ପଞ୍ଜିକା ପାଠ ପରଂପରା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା, ଲେଖିଛନ୍ତି ମେଘାସ୍ତ୍ରୀନିୟ । (୧) ଯଦି ଅକ୍ଷର ନ ଥିଲା ପଞ୍ଜିକା କିପରି ହେଉଥିଲା ରଚିତ ? ଅକ୍ଷରର ସୁଲଭ ପ୍ରସାର ହୁଏ ତ ନଥିଲା ଏବଂ ନଥିଲା ଇତିହାସ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଚିନ୍ତା । ‘ଅକ୍ଷରିକା’ କଳା ଏଇ ଦେଶର ନାଗରିକ ଥିଲେ ଅବଗତ । ବ୍ରାହ୍ମାଲିପି ଏବଂ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ପ୍ରାସ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ବ, ତେଣୁ ଗୌତମ-ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବଚନ ତହିଁରେ ହୋଇଛି ପ୍ରଚାରିତ ।

THE EVOLUTION TABLE OF INDIAN ALPHABETS

ବାହ୍ୟ (ଅଶୋକାକ୍ଷର, ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୩୦୦)

ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମାଲିପି (ଖାରବେଳ ଓ କୁଷାଣ ଲିପି)

(୧) Mahenjo-daro and the Indus civilization, by Sir John Marshall, (1930)

(୨) The Alphabet 2 Page 314 ff

(୩) Gen. Cunningham's Coins of India, Vol. 1, Page-52

(୪) Comparative Grammer of The Modern Aryan Language of India, Intruduction, Page 63 FF.

(୫) J.A.S.B, Vol LXV (1896), Page 231, ନଗେରୁ ନାଥ ବସୁ A.T.R. Hoernte କି ମତକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛନ୍ତି ।

(୬) Nineveh and its remains, Vol. II, Page 164 by Austin Henry Layard.

(୭) The Rosetta Stone, Published by the Trustees of the British Musium, London, 1950,

(୮) ଓଡ଼ିଆ ଲିପି । ଡ. ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ, କୋଶାର୍କ ୪ର୍ଥ ବର୍ଷ, ୨ୟ ସଂଖ୍ୟା ।

(୯) 'Megasthenis' Indica, Page 91, Ed. by. Schwanbeck.

ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ

ସଂପ୍ରତି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ତାହାର ଐତିହାସିକ ନାମ ଉତ୍କଳ ଓ କଳିଙ୍ଗ । କିନ୍ତୁ ସଂପ୍ରତି ନା ଅଛି ଉତ୍କଳ କି କଳିଙ୍ଗ । ସେହି ସମୟର ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ଖୁବ୍ ବୃହତ । (ଉତ୍କଳ କୀ ଭୌଗୋଳିକ ରୂପରେଖା// ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ ଗ୍ରନ୍ଥ, ପୃଷ୍ଠ- ୨୯, ୧୯୮୦ ମସିହା)

ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ୬୦,୦୦୦ ବର୍ଗ ମାଇଲରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ତେରଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିଲା ବିଭକ୍ତ । (ଓଡ଼ିଶାକା ପୁରତତ୍ତ୍ୱ / ଶ୍ରୀ ପରମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ ଗ୍ରନ୍ଥ, ପୃଷ୍ଠା ୩୬) । ସମଗ୍ର ପ୍ରଦେଶ ବନ ପର୍ବତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଟରେ ବିରାଜମାନ । ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ରୁଷିକୁଲ୍ୟା, ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ସାଲନ୍ଦୀ, ବୁଢ଼ାବଲଙ୍ଗ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଆଦି ନଦୀ, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ହୋଇଛନ୍ତି ମିଳିତ ।

ମାନବ ସଭ୍ୟତା ନଦୀ ଓ ପର୍ବତ ଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବିତ । ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟତାର ଜନ୍ମସ୍ଥଳ ନଦୀକୂଳ । ନଦୀ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଭାରତର ପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ରାଜ୍ୟଟିକୁ ଆସିଛି ସଭ୍ୟତା । ମାନବ ସଭ୍ୟତା କେବେ ଏହି ନଦୀ ଓ ବନ ସମୃଦ୍ଧ ଭୂମି ଓଡ଼ିଶାକୁ କରିଛି ସମୃଦ୍ଧ ତାହାର ନାହିଁ ଇତିହାସ । କିନ୍ତୁ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଏହା ଏକ ଆଦିଭୂମି । ଏହି ଭୂମି ଦେଖିଛି ମାନବ ସଂସ୍କୃତିର ଶୈଶବ ।

ପୁରାତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରାଧ୍ୟାନତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ । ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଐତିହାସିକ । ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ଲିପି ବ୍ୟବହାରର ସୂଚନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ ଲିପି ବ୍ୟବହାରର ମିଳିଛି ପ୍ରମାଣ । ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ସର୍ବ ପ୍ରାଚୀନ ଲିପି ଅଶୋକଙ୍କ ଧଉଳୀ ଓ ଜଉଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖ, ଏହାର ସମୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ଶତକ । ତ. ହରମନ୍ ଓଲଡନବର୍ଗ ‘ବିନୟ ପିତକ’ ଭୂମିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ‘ପାଲି’ ଭାଷା ଥିଲା କଳିଙ୍ଗର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା । ତ. ଏଡ଼ୱାର୍ଡ ମୁଲର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ‘ପାଲି’ ଭାଷାର ଉଦ୍ଗମ ସ୍ଥାନ କଳିଙ୍ଗ, କଳିଙ୍ଗର ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାଷାଥିଲା ପାଲି

(ସିଂପଲୀପାଏଡ଼ ଗ୍ରାମର ଅର୍ଥ ଦି ପାଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଭୂମିକା ପୃଷ୍ଠା-୩) । ବ୍ରାହ୍ମାଲିପି ଓ ଭାଷା ପାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ଶତକ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ମାତୃଅଙ୍କ ।

ପୁରାତତ୍ତ୍ବ ଓ ଭୂତତ୍ତ୍ବବିଦଙ୍କ ମତ ପ୍ରସାର ଯୁଗୀୟ ମାନବ ନଦୀଗର୍ଭରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସର ଅସ୍ତ୍ର । ମସ୍ତିଷ୍ଠ ସଂଚାଳନ ଓ ହସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଦ୍ବାରା ସେହି ଅସ୍ତ୍ର କାଟିବା ଓ ଛେଦିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହି ପ୍ରତ୍ନ ପ୍ରସର ଯୁଗୀୟ ଅସ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହୋଇଛି ଆବିଷ୍କୃତ । ନବ୍ୟ ପ୍ରସର ସଭ୍ୟତା କାଳ ଅସ୍ତ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗବେଷକ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ । ପୁରାଣ -ସାହିତ୍ୟ କରେ ସୂଚିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାଚୀନ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ହୋଇଥିଲା ପ୍ରସାରିତ । ବୈବସ୍ବତ ମନୁଙ୍କ ପୂର୍ବ ବୁଧଙ୍କ ଔରସ ଓ ଇଲା ଗର୍ଭରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜାଙ୍କ ଆଦିପୁରୁଷ ହୋଇଥିଲେ ଜନ୍ମ । ସେହି ଇଲା ଶିବଙ୍କ ବରଦାନ ଦ୍ବାରା ପୁରୁଷ ପାଲଟି ଧାରଣ କରେ ସୁଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାମ । ସୁଦ୍ୟୁମ୍ନ ଙ୍କ ହୁଅନ୍ତି ତିନିପୁତ୍ର । ଉତ୍କଳ, ଜୟ ଓ ବିଶଳ । ଏହି ଉତ୍କଳଙ୍କ ନାନାନ୍ତରାୟୀ ଏହି ରାଜ୍ୟର ନାମ ! ଅନ୍ତତଃ ଉତ୍କଳ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନ ବାସସ୍ଥାନ । ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଆଧୁନିକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲା ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲା ।

ନୂତନ ପ୍ରସର ଯୁଗ ଶେଷ ପାଦ, ମାନବ ପ୍ରଗତିର ପରିଚାୟକ କୁରାଡ଼ୀ ଓ ବର୍ଣ୍ଣା, କର୍ତ୍ତନ ଓ ଛେଦନ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଆସେ ସାମ୍ବାକୁ । ତାମ୍ର ନିର୍ମିତ ଅସ୍ତ୍ର ମିଳେ ପାର୍ବତ୍ୟାଂଚଳରୁ, ତାମ୍ର ଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭ । ଛୋଟ ନାଗପୁର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରସର ଅସ୍ତ୍ର ସହିତ ତାମ୍ର ହୋଇଛି ଆବିଷ୍କୃତ । ଓଡ଼ିଶା ଆଦିମାନବଙ୍କ ଭୂମି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ ଗହ୍ବର (ଗୁମ୍ଫା)ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଗେରୁମାଟି (ଜାଉରଂଗ)ର ଆବିଷ୍କୃତ ଚିତ୍ର । ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାୟଗଡ଼ ଓ ବିହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚକ୍ରଧର ପୁର (ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲା)ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଚିତ୍ରର ଏହା ସମସାମୟିକ ବୋଲି ପୁରାତତ୍ତ୍ବବିଦ୍ ପରମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ ।

ସବୁ ଉପତ୍ୟକାରେ ବୈଦିକ ଯୁଗର ବିକାଶ ବେଳେ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟିଏ ନୂତନ ସ୍ରୋତ ବ୍ୟାପିଛି ସମଗ୍ର ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ । ଆସିଛି ଲୌହ ଯୁଗ । ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା କେତୋଟି ଲୌହ ଓ ତାମ୍ରଖଣି । ଭୂମିପୁତ୍ର ଉତ୍କଳ ସହିତ ନିଃସନ୍ଦେହ ଏହା ଥିଲା ସମୃଦ୍ଧ ଆର୍ଯ୍ୟ ବାସଭୂମି । ପୁରାଣ ଓ କାହାଣୀରୁ ଆସେ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଚିତ୍ର, ତହିଁରେ କଳିଙ୍ଗ, ଉତ୍ତ ଓ

ଉତ୍କଳ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୌଗଳିକ ଶବ୍ଦ ତିନୋଟି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାତିବାଚକ ଶବ୍ଦ ରୂପେ ରହିଛି ଜୀବିତ । ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ହେଉ ଅବଗତ, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଦନ୍ତ ଆସିଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଓ କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀରେ ହୋଇଥିଲା ସ୍ଥାପିତ । ତେଣୁ ଦନ୍ତପୁର ଭାବେ ତାହା ନାମିତ । ଦନ୍ତପୁରର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ପ୍ରମାଣିତ ଭାବେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ହୁଏ ନାହିଁ କେଉଁଠି । ତେବେ ଅନେକ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ କହୁଥିବା ବେଳେ, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଦନ୍ତ ରତ୍ନଗିରିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ତାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିୟୁଜିୟମ୍ ନିଷିଦ୍ଧ ପ୍ରକୋଷରେ ସୁରକ୍ଷିତ । ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୫୬୩ ଏବଂ ନିର୍ବାଣ ଖ୍ରୀ. ପୂର୍ବ. ୪୮୩, ସେତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ଏଇ ଦନ୍ତ ସ୍ଥାପନ କଥା କରେ ସୂଚିତ ।

ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ପୁରୀ ଆଦି ସମୁଦ୍ର ତଟୀୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରୁ ପୁରାତତ୍ତ୍ୱବିଦ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଚୁର ସଂଖ୍ୟକ କୁଶାଣ ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା । ଗୁପ୍ତଯୁଗ ମୁଦ୍ରା, କୁମାର ଗୁପ୍ତଙ୍କ କିଛି ମିଳିଛି ଏବଂ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଣ୍ଡିବେଡ଼ ଠାରୁ ‘ଶାନଳ’ ଲିପି ଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା । କୁଶାଣ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରଥମେ ନଥିଲା କିଛି ଲିପି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଦ୍ରା ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲିଖିତ ‘ଟଙ୍କା’ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ରଥ ସଦୃଶ ରହିଛି ତିନି ଚିହ୍ନ । ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିଦ୍ T.D.M. Beglar ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାମନଘାଟୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାୟରଙ୍ଗପୁରରୁ ମିଳିଛି କେତୋଟି ରୋମାନ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା । ରୋମ୍ ସମ୍ରାଟ କାଂଷ୍ଟେଣ୍ଟାଇନ୍ ଓ ଗୋଡ଼ିୟନ୍ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ । ରୋମରେ ଗୋଡ଼ିୟନ୍ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ସମୟ ୨୩୫ରୁ ୨୪୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ କାଂଷ୍ଟେଣ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କ ଶାସନ ସମୟ ୩୨୩ରୁ ୩୫୩ ଏବଂ ୩୫୩ରୁ ୩୬୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ । ଏହା ଆସିଲା କିପରି ଏଠାକୁ ? ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବୋଲି ବେଗଲାରଙ୍କ ମତ । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାମ୍ରଲିପି ବନ୍ଦର ପଥ ଦେଇ ପର୍ବତମାଳା ଘେର ରାୟରଂଗପୁର ଆସିଥିଲା ସେହିସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ । ଷଷ୍ଠ-ସପ୍ତମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଉତ୍କଳ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ । ଓଡ଼ିଶାର ନ ଥିଲା । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁଦ୍ରା । କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କ ସମୟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା କେଉଁ କେଉଁ ବଣରୁ ମିଳିଛି । ୧୮୩୫ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ନାମରେ ଏଠାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ମୁଦ୍ରା ।

ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱର ଏକ ପ୍ରଧାନ ବିଭାଗ ଲିପିତତ୍ତ୍ୱ । ସମ୍ବଲପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିକ୍ରମ ଖୋଲ ଶିଳାଲେଖ ଓ କଟକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନରାଜ ପାହାଡ଼ ଶିଳା ଲେଖ ଲିପି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନତମ ଲିପି । ଦୁଇଟିରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ଓ କଟକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନରାଜ ପାହାଡ଼ ଶିଳାଲେଖ ସମୟ ନିରୂପଣ କରିବା ଓ ପାଠୋଦ୍ଧର ଅଦ୍ୟାବଧି ହୋଇପାରିନାହିଁ । Boghaz-koi ଲିପି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୃଷ୍ଟି (ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୨୦୦୦) ପୂର୍ବରୁ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ । ବୋଘାଜ କୋଇ ଲିପିରୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ହୋଇଛି ବିକଶିତ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲିପି ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଧଉଳି ଓ

ଗଞ୍ଜାମ ଜଉଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖ । ୨୫୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଲିଖିତ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି । ବ୍ରାହ୍ମୀଲିପି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଥିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ କାଳରେ ପ୍ରଚଳିତ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ହାତୀଗୁମ୍ଫାରୁ ମିଳିଅଛି । ଗଣ୍ଡବେଡ଼ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପୁରୀକୁଶାଣ ଗୁମ୍ଫା ଲିପି ଏବଂ ୫୮୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପଟିଆ କିଲ୍ଲା ତାମ୍ର ଶାସନ ଲିପି ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ସଂସ୍କୃତିର ଐତିହାସିକ ଭିତ୍ତି । ଲିପିତତ୍ତ୍ୱର ଗୋଟିଏ ନିରୋଳା ସତ୍ୟ ଯେ ପୁରୁଷାନୁଯାୟୀ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏହା ହୋଇଥାଏ ପରିବର୍ତ୍ତିତ । ଏପରିକି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ହସ୍ତଲିପି, ଏକ; ମାତ୍ର ଆକୃତି ହୋଇଥାଏ ଅଲଗାଅଲଗା । ପ୍ରତ୍ନ ଲିପିର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆକାର ଏହି ଗୋଳ ଲିପି ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ୬୫୦ରୁ ୯୫୦, ଭୌମବଂଶୀ ରାଜନ ବୃନ୍ଦଙ୍କ ଶାସନାଧୀନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା । ଏହି ବଂଶର ମିଳିଛି କିଛି ତାମ୍ରପତ୍ର । ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ଓ ଦକ୍ଷୀଣାହାଦେବୀଙ୍କ ମିଳିଛି ତାମ୍ରପତ୍ର । ପୁନଶ୍ଚ ଭୌମବଂଶ ରାଜା ଶୁଭକର କେଶରୀ ସ୍ୱ ହସ୍ତ ଲିଖିତ ‘ଅବଂତଂସକ’ ନାମକ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଚୀନ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ‘ପ୍ରଞ୍ଚ’ ନାମକ ଜନୈକ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କ ହସ୍ତରେ କରିଥିଲେ ପ୍ରେରିତ । ଭୌମ ରାଜତ୍ୱ କାଳ ଉତ୍କଳୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ଖୁବ୍ ପ୍ରସାର ସମୟ । ଭୌମବଂଶୀ ଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ । ଆଧୁନିକ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଓ ଲଳିତ ଗିରି ସେମାନଙ୍କ କାର୍ତ୍ତିକୃତ ବହନ କରିଛି ।

ଭୌମ୍ୟବଂଶୀ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି, ଆସିଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜ, ତୁଙ୍ଗ, ବରାହ, ସ୍ତମ୍ଭ ଆଦି ରାଜା । ସୁନାମରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାମ୍ରପତ୍ର । ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ମନ୍ଦିରମାନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୯୫୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ୧୧୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋମକୁଳା କେଶରୀ ବଂଶ, ମିଳିଛି ଏମାନଙ୍କ ତାମ୍ରପତ୍ର ଓ ଶିଳାଲେଖ । ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଓ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏମାନଙ୍କ କାର୍ତ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଗତ । ୧୧୧୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ୧୪୩୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ନରପତି ଶାସିତ । ତାମ୍ର ଓ ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ଖୋଦିତ ଶିଳାଲେଖ ଓଡ଼ିଆ ଆଦି ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ବିକାଶକ । ଏହି ରାଜାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ମୁସଲମାନ ଆକ୍ରମଣରୁ ରଖିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ।

ଅନ୍ତିମ ଗଙ୍ଗ ନରପତିଙ୍କ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କପିଳେଶ୍ୱର ଦେବ (କପିଳେନ୍ଦ୍ରଦେବ) ୧୪୩୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଉତ୍କଳ ସିଂହାସନ କଲେ ଅଧିକାର । ଗଙ୍ଗାତଟରୁ କାବେରୀ ନଦୀ ତଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କରନ୍ତି ବିସ୍ତୃତ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏହି ସମୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ଶୈଶବ । ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକରି ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ନାମକ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ୧୫୩୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ୧୫୫୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ

କଲେ ଶାସନ । ଏହି ବଂଶର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ମୋଗଲ ରାଜତ୍ବ ପ୍ରାରମ୍ଭ କାଳରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଭୋଇବଂଶ । ୧୫୫୯ ରେ ଶେଷ ସ୍ବାଧୀନ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଥିଲେ ଚାଲୁକ୍ୟବଂଶୀ, ଆରୋହଣ କଲେ ସିଂହାସନ । ୧୫୬୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବଂଗଳାର ଆଫଗାନମାନେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ କଲେ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକୃତ । ଏହି ସମୟକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ଠାରୁ ସାହିତ୍ୟ ହୋଇଛି ଅଧିକ ପରିପକ୍ୱ । ସାରାଲାଦାସଙ୍କ ପରି ମାଟିର ମହାକବିଙ୍କୁ ପାଇଛି ଉତ୍କଳ ।

ଆର୍ଯ୍ୟ-ଭାରତୀୟ ମାଗଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ । ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବଂଗଳା ଓ ଭୋଇପୁରୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାବେଳେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଭାଷା ତେଲୁଗୁ ପ୍ରଚଳିତ । ପଶ୍ଚିମରେ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ । ପଶ୍ଚିମ ହିନ୍ଦୀ ଉପଭାଷା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଉପଭାଷା ମିଶ୍ରଣରେ ‘ଛତିଶଗଡ଼ୀ’ ଓ ବସ୍ତରର ‘ଭଡ଼ୀ’, ସେହିପରି ମରାଠୀ ଉପଭାଷା ମିଶ୍ରଣରେ ‘ହଳବା’ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଆ ସାଧୁଭାଷା ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତ ଓ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖର ପ୍ରାଚ୍ୟ ଉପଭାଷା ମଝିରେ ପଶି ଶେଷକୁ ବୈଦିକ ଭାଷାରୁ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ହୋଇଛି ଗଠିତ । ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ଭାଷା ଓ ବୈଦିକ ଭାଷା, ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କ ମଝିରେ ପାଲି ଓ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟମାନ । ଏଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ପାଲି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ । ଡ. କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ Eastern dialect ସହିତ ଗିରନାରରେ ବ୍ୟବହୃତ Western dialect ତୁଳନା ପ୍ରସଂଗରେ କରିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ, “ଅଶୋକଙ୍କ ଧଉଳୀ ଓ ଜଉଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ତମ୍ଭ-ଲେଖାମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭାଷାର ରହିଛି କେତେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ । ଯେପରି ‘ର’ ସ୍ଥାନରେ ‘ଲ’ ବ୍ୟବହାର, ଅକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃକାରକ ଏକ ବଚନରେ ‘ଅ’ ବିଭକ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକରଣ କାରକ ଏକ ବଚନରେ ‘ଅସି’ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ତଥା ସଂଯୁକ୍ତ-ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କରେ ସମାକରଣ । କିନ୍ତୁ ଗିରନାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରତାପ୍ୟ ଭାଷାରେ ‘ର’ ବ୍ୟବହାର, ଏକାରାନ୍ତ ପୁଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃକାରକ ଏକ ବଚନରେ ‘ଓ’ ବିଭକ୍ତି ଓ ଅଧିକରଣ କାରକ ଏକ ବଚନରେ ‘ଅମହି’ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ତଥା ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର (ଯଥା-ପ୍ର.ତ୍ର ଆଦି) ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମୋକ୍ତ ଦୁଇ ଭାଷାଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟକରଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଲ୍ଲୁଖିତ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତରେ ଦେଖାଯାଉଛି । ସୌରସେନୀପରି ଧଉଳୀ ଓ ଜଉଗଡ଼ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ‘ସ’ ର ବ୍ୟବହାର ମିଳିଛି । ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ମାଗଧୀରେ କିନ୍ତୁ ‘ଶ’ ର ବ୍ୟବହାର ଘଟିଛି । ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ମାଗଧୀରୁ କେତେକ ଲକ୍ଷଣ ମିଳେ ଯାହା ଧଉଳୀ ଓ ଜଉଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖରେ ନାହିଁ । ଯଥା:-

ପୟ < ପୟ (ଧଉଳୀ ଓ ଜଉଗଡ଼ରେ, ସଂସ୍କୃତ ଅପ୍ୟ < ଅଜ)

ନ୍ୟ < ଙିଅ (ଧଉଳୀ ଓ ଜଉଗଡ଼ରେ, ଅନ୍ୟ-ଅନ୍ନ)

ଈ ପ୍ରୟୋଗ ଧଉଳୀ ଓ ଜଉଗଡ଼ରେ ‘ଛ’ ।

ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଂଜନର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ‘ସ’ର ସଂରକ୍ଷଣ ଯଥା-ହସ୍ତେ, ସଂସ୍କୃତରେ ‘ହସ୍ତଃ’ । ଗିରନାରରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ‘ଅସ୍ତି’ ପ୍ରୟୋଗ, ମାତ୍ର ଏହା ଧଉଳୀ କି ଜଉଗଡ଼ରେ ନାହିଁ । ଜୈନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ମାଗଧୀ ସହିତ ଧଉଳୀ ଓ ଜଉଗଡ଼ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭାଷାର ନାହିଁ ଏକମ୍ ।”

ନାଟକରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାହିତ୍ୟିକ ମାଗଧୀର ଉପରୋକ୍ତ ତ୍ରିଲିଖଣ, ‘ର’ ସ୍ଥାନରେ ‘ଲ’, ‘ଷ’ ଓ ‘ସ’ ସ୍ଥାନରେ ‘ଶ’ର ବ୍ୟବହାର ଓ ଅକାରାନ୍ତ ପୁଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃକାରକ ଏକ ବଚନରେ ‘ଏ’ ର ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର । ତତ୍ତ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ, ବିହାର ଯୋଗୀ ମରା ଗୁମ୍ଫା ‘ସୁତନୁକା’ ଶିଳାଲେଖରୁ ହୁଏ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ବୋଲି କରିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ । ସେହି ଶିଳାଲେଖଟି - ‘ସୁତନୁକା ନାମ ଦେବଦାସାକ୍ୟ ତଂ କାମୟିଥ ବାଳା ନାଟସାୟଦେବ ଦିନ୍ନେ ନାମ ଲୁପ୍ତବ କଥୁଛୋ’ ଏହା ମାଗଧୀ ଓ ମୌର୍ଯ୍ୟ କାର୍ତ୍ତି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀ ପାଖାପାଖି ଖାରବେଳଙ୍କ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ଭାଷା ଧଉଳୀ ଓ ଜଉଗଡ଼ରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭାଷାର ନୁହେଁ ପରିଗତି, ଏହା ପାଲି ସଦୃଶ ।

ଖାରବେଳଙ୍କ ଲେଖରେ ରହିଛି ଅ, ଆ, ଇ, ଈ, ଉ, ଊ, ଏ, ଐ ବ୍ୟବହାର । ‘ଏରେନ’ ଶବ୍ଦର ବୈକଳ୍ପିକ ପାଠରେ ‘ଏ’ ଅରୁଟିଏ ଦେଖା ଯାଇଛି । ପଦରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସଂସ୍କୃତ ‘ର’ ଓ କେଉଁଠି ‘ଅ’ କେଉଁଠି ‘ଇ’ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ‘ର’ (ଯଥା- ‘ବୃକ୍ଷ’ ହୋଇଛି ‘ରକ୍ଷ’)ର ପ୍ରୟୋଗ । କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଚ, ଛ, ଜ, ଟ, ଠ, ଡ, ତ, ଥ, ଦ, ଧ, ପ, ବ, ଭ, ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ହୋଇଛି ପ୍ରୟୋଗ । ପୁନଶ୍ଚ ହୁଏ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ଅନୁନାସିକ -ଣ, ନ, ମ ଓ ଅନୁସ୍ୱାର । ଅନ୍ତସ୍ତ-ଯ, ର, ଲ, ବ, ହ ଏବଂ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କେବଳ ‘ସ’ ! ‘ଶ’ ଓ ‘ଷ’ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ । ଜୈନ ପ୍ରାକୃତ ପଦରେ ଅନ୍ତମ ଅକ୍ଷର ଓ ମଝିରେ ‘ଓ’ ସ୍ଥାନରେ ‘ଏ’ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ହୋଇଛି । ଖାରବେଳଙ୍କ ଲେଖ ପାଲିରେ କୌଣସି ଠାରେ ‘ଓ’ ସ୍ଥାନରେ ‘ଏ’ର ପ୍ରୟୋଗ ନାହିଁ । ପାଲି ଓ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀରେ ସଂସ୍କୃତ ‘ର’ ସ୍ଥାନରେ ‘ଲ’ ନ ହେବା ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଖାରବେଳଙ୍କ ଲେଖର ରହିଛି ସାମଂଜସ୍ୟ । ‘ନ’ କୁ ‘ଶ’ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକୃତି ପାଲିରେ ଦେଖାଯାଏ ତାହା ଖାରବେଳଙ୍କ ଲେଖ ଭାଷାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀରେ ନାହିଁ । ଖାରବେଳଙ୍କ ଲେଖର ଭାଷା କେତେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ସହିତ ସାମ୍ୟ ଓ ପାଲି ଠାରୁ ବୈଷମ୍ୟ ହୁଏ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ।

ନିଜ ପ୍ରବନ୍ଧର ପାଦଟୀକାରେ ଡ. ତ୍ରିପାଠୀ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଅଶୋକଙ୍କ ଧଉଳି-ଜଉଗଡ଼ ଲେଖର କେତେକ ଶବ୍ଦ ଓ ଧାତୁ (Root) ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବପରି ତଥା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଅଛି । ଯଥା- ‘କିଛି’ (Some), ସଂସ୍କୃତ-କିଠିତ୍ । ‘ତିନି=ତିନି । ‘ନତିପନତି’= ନାତି ବା ପଣନାତି, ସଂସ୍କୃତ-ନପତ୍ ପ୍ରନପତ୍, ‘ମହାଲକେ’ = ମହାଲିକେ (A surname) ତ ଇ= ଚାହିଁ (Desire) ପଡ଼ୁତି ।

ଅକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦର କର୍ତ୍ତବ୍ୟତା ଏକ ବଚନରେ ‘ଏ’ ବିଭକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ଯାହା ଅଶୋକଙ୍କ ଲେଖ ଓ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ମାଗଧ୍ୟା ପ୍ରାକୃତରେ ଦେଖାଯାଉଛି । ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କେତେକ ସ୍ଥାନ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି । ଯେମିତି ଯେ, ସେ, ଜଣେ, ଦଣ୍ଡେ, (ଏକ କ୍ଷଣ), ଟଙ୍କେ (ଏକ ଟଙ୍କା), ହାତେ, ଗଛେ, (ଗୋଟିଏ ଗଛ) ପ୍ରଭୃତି । ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆରେ ‘ର’ ଓ ‘ଲ’ ଦୁଇଟି ବ୍ୟବହାର ଅଛି । ‘ସ’ ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏକ ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଅନୁଯାୟୀ ‘ଶ’ ‘ଷ’ ଓ ‘ସ’ର କରାଯାଏ ବ୍ୟବହାର । ଜଉଗଡ଼ ଓ ଧଉଳୀ ଭାଷାରେ ଅଧିକରଣ କାରକ ଏକ ବଚନରେ ‘ଅସି’ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ‘ଯହିଁ’, ‘ତହିଁ’, ‘କାହିଁ’, ରେ ‘ହିଁ’ ବିଭକ୍ତି ତଥା ପ୍ରତ୍ୟୟର ହୁଏ ବ୍ୟବହାର । ଅନୁମାନ କରାଯାଏ କୃଷ୍ଣଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦରେ ସପ୍ତମୀ ଏକ ବଚନର ‘ହିଁ’ ପ୍ରୟୋଗ (ଚର୍ଯ୍ୟା ୭/୫) ‘ଅସି’ରୁ ଏହା ଆସିଅଛି । ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ଆଧାର କରି ଡ. ତ୍ରିପାଠୀ ମତ ଦିଅନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମାଗଧ୍ୟା ପ୍ରାକୃତ ଓ ମାଗଧ୍ୟା ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ବିକଶିତ ହୋଇ ଅଛି । ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କର ଅନୁମାନ ଏହା ଉପରେ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଅଛି ।

୧୯୦୧ ମସିହା, ହର ପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ‘ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା’ ଶୀର୍ଷକ ନେପାଳରୁ ଖଣ୍ଡିତ ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ୧୯୧୩ରେ ତାହାର ସଂପାଦନା କରି କରନ୍ତି ପ୍ରକାଶ । ତାହାର ଭାଷା ପ୍ରଧାନ ରୂପରେ ମାଗଧ୍ୟା ଅପଭ୍ରଂଶ । ମାଗଧ୍ୟା ପ୍ରାକୃତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପତ୍ତି ମୂଳରେ ବିଦ୍ୟମାନ ସେମାନେ ଦାବୀ କଲେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ-ଲିଖିତ ! ସେହି ସହଜିଆ ସାଧକ ଓଡ଼ିଆ, ବଂଗାଳୀ, ମୈଥିଳୀ ଓ ଆସାମ ଅଧିବାସୀ ହୋଇ ପାରନ୍ତି । ଏହାର ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଚୌରାଶୀ ନାଥ ବା ସିଦ୍ଧଙ୍କ ତାଲିକା, ତହିଁରେ ପଞ୍ଚସ୍ରରୀ ଜଣଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଚିହ୍ନଟ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋରଖ ନାଥ, ମାନନାଥ, ଚୌରାଙ୍ଗୀ ନାଥ, ଶବର ନାଥ ଓ ଜଳନ୍ଦର ନାଥଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଅମରକୋଷ ନାମକ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରୁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ମିଳେ । ଲୁଚପାଙ୍କ ନାମ ଲୋହିଦାସ । ‘ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା’ରେ ୧୫-୧୬ଶ ଶତକରେ ଅରୁଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ, ‘ଲୋହିଦାସ ମଠ କରିଥାନ୍ତି ଏଠାରେ । ଲୟ କରିଥାନ୍ତି ନିରାକାର ଧ୍ୟାନପରେ, ଏଠାରେ’ ।

ହର ପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଭୂମିକାରେ ସ୍ବାକାର କରିଛନ୍ତି, ‘କେତେକ ପଦକର୍ତ୍ତା ଓ ଦୋହାକାର ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଥିଲେ ସଂପୃକ୍ତ । ‘ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ତାହାଙ୍କ (ଲୁଇସା କ) ପୂଜା ହେଉଅଛି ।’ (ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା, ଭୂମିକା ପୃଷ୍ଠା ୧୫) । ବଂଗଳା ପଦରେ ଯେଉଁଠି କ୍ରିୟା ପରେ ରହେ ‘ଲ’ ସେଇଠି ଏଠାରେ ରହିଛି ‘ତ’ । ଯେମିତି ବଂଗଳା ‘ଗାହିଲ’, ଏଠାରେ ‘ଗାଇତ’, ଅତଃ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ପଦ ବୋଲି ମାନୁଛି । ତଥ୍ୟଟିକୁ ତ. କରୁଣାକର କର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ‘ସିଦ୍ଧଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରିଚୟ’ ଅଧ୍ୟାୟ (ଆର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟ, ପୃଷ୍ଠା ୨୬-୨୭)ରେ କରିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ-ରଗବେଦରେ ଦୁଇ ସ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ‘ତ’ ଥିଲେ ତାହା ‘ଲ’ ହୋଇଥାଏ; ଯଥା -ଅଗ୍ନିମାନେ ପୁରୋହିତ’ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସେହି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତର ଚିହ୍ନ ‘ଲ’ ବୋଲି ଅଧିକ ଅକ୍ଷରଟିଏ ରହିଅଛି । ଓଡ଼ିଆ ‘ଲ’ ଅକ୍ଷରକୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀମାନେ ‘ତ’ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି । ଚାଉଳ=ଚାଉଡ଼, ଶୁକୁଳ=ଶୁକଳ (ଓଡ଼ିଆ)=ଶୁକତ । କୁକୁରାପାଙ୍କ ‘ଗାଇଲ’ ହୋଇଛି ‘ଗାଇତ’ । ‘ଲ’ ସ୍ଥାନରେ ‘ତ’ ପ୍ରୟୋଗ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହର ପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କୁକୁରାପା ଓ ସବରୀ ପାଙ୍କ କବିତା ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

ସବରୀପାଙ୍କ ‘ତଜଲା’ ପଦ ବଙ୍ଗଭାଷାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଅଳ୍ପ ଜଙ୍ଗଲିଆ ପାହାଡ଼ ତଳିଆ ଜମି ଅର୍ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ । ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଆରେ ଦ୍ବିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନରେ ‘ତ’ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ‘ଗଅଣତ ଲାଗେଲା’= ‘ଗଗନନ୍ତ ଲାଗିଲା’ । ‘ଇ’ ଓ ‘ଇଣ’ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଖାଇ, ପୋହାଇ, ପରହିଣ ପ୍ରଭୃତି ସବରୀପାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସୂଚିତ କରେ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତ ପ୍ରଭୃତିଆ ସ୍ବରୂପ । ଚର୍ଯ୍ୟାଗର ଧ୍ବନିତତ୍ତ୍ବ (Phonology), ପଦ ଗଠନରୀତି (Morphology) ଏବଂ ଶବ୍ଦତତ୍ତ୍ବ (Vocables)କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଅତି ସହଜରେ ହୃଦବୋଧ୍ୟ ହୁଏ କେବଳ ସବରୀପା ନୁହନ୍ତି ଅନେକ ସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ (ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ‘ଆର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟ’/ ତ. କରୁଣାକର କର, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ପ୍ରକାଶିତ, ୧୯୮୯, ଦ୍ବିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ।) ଏହି ଧାର୍ମିକ ଧାରା ‘ବ୍ରଜଯୋଗିନୀଉପାସନା’ । ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଓଡ଼ିଆ ବା ଓଡ଼ିଶା । ଆର୍.ସି. ମକୁମ୍ଭଦାରଙ୍କ ଇତିହାସରୁ ତ. କର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଆଦିସିଦ୍ଧ ସହରଙ୍କ ତିନିଜଣ ଶିଷ୍ୟଥିଲେ ବୁଦ୍ଧଜ୍ଞାନ, ନାଗାର୍ଜୁନ ଓ ଶବରପା । B.Stan Tangyur Cordier ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ଶବରପା ଲୁଇସାଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିଲେ । ଲାମା ତାରାନାଥଙ୍କ ମତ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ସରହ । ପ୍ରଥମ ରାହୁଳ ଭଦ୍ର ଏବଂ ଦ୍ବିତୀୟ ସବରୀପାଦ । (ଶରହସ୍ତ ହେତୁ ତାହାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ସରହ) । ଦୁହେଁ ଗୁରୁଶିଷ୍ୟ । ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲେ ପରିଚିତ ଏବଂ ଦୁହେଁ ଯାକ ଓଡ଼ିଶା ଜନ୍ମିତ (Taranath's Account, the Journal of the Dept. of W. History, Cal Uni. Vol. I , Page 375)। ଶିଷ୍ୟ ସରହ ସବରୀପାଙ୍କ

ଅନେକ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ‘ବ୍ରଜ ଯୋଗିନୀ ସାଧନ’ । ତହିଁରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ-ଓଡ଼ିଆନ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ପ୍ରଥମେ ବକ୍ରଯୋଗିନୀ ଉପାସନାର କରିଥିଲେ ପ୍ରଚାର । ତାହାଙ୍କର ଭଗ୍ନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାହାଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ । ସବରାପା ଥିଲେ ସେହି ଦଳର ସାଧକ ଓ ସାଧନାର ପ୍ରସାରକ ତଥା ପ୍ରଚାରକ । ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରର ମାଧ୍ୟମ ଏହି ଗାନ ଓ ଦୋହା ବା ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ! ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହାର ମୁଖବନ୍ଧ, ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୟାନ- ‘କୃଷ୍ଣଚାର୍ଯ୍ୟ ତେଗୁରେ ମନ ଜୟ ଗାୟ ତାହା କେ ଭାରତବାସୀ ବଳିୟା ଗିୟା ହେ । କେବଳ ଏକ ଜାୟେଗାୟ ଲେଖା- ତିନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓଡ଼ିଶା ହଜଡେ ଆଗତ, ସେ ଓ ଆବାର ତର୍ଜମାକାର ମହାପଣ୍ଡିତ କୃଷ୍ଣ, ତିନି ଗ୍ରନ୍ଥକାର ନହେକ ।’ ପୃଷ୍ଠା ୨୪- ‘ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ବକ୍ରଯୋଗିନୀ ଉପାସନା ପ୍ରଚାର କରେନ, ତାହାର କନ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା ଏଇ ବିଷୟରେ ତାହାଙ୍କେ ବିଶେଷ ସହାୟତା କରିୟା ଛିଲେନ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଲିଖିୟା ଛିଲେନ ।’ ୩୪ ପୃଷ୍ଠା- ‘ଓଡ଼ିଶାନିବାସୀ ତେଲୀ ପେର ଏକଖାନୀ ଦୋହାକୋଷ ଛିଲ’ । ପୁନଶ୍ଚ ୨୯ ପୃଷ୍ଠାରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତି- ‘ଶବରୀଶ୍ୱର ବା ସବର ସେହି ଦଲେଇର ଲୋକ ଛିଲେନ ।’ ‘ଶବର’ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ମୂଳ ବନଜାତି ।

ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହାରୁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଅକାବ୍ୟ ଏହି ବାକ୍ୟଟି । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ନାଥ-ସିଦ୍ଧଙ୍କ ‘ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ’ରେ ଆରକ୍ଷିତ । ଡ. ତ୍ରିପାଠୀ ଲେଖିଛନ୍ତି- ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକ ବଚନର ବିଶିଷ୍ଟ ଅନୁସର୍ଗ (post position) ‘କୁ’ ଓ କ୍ଷଷ୍ଟା ଏକବଚନର ଅନୁସର୍ଗ ‘ର’ କ୍ରମଶଃ କୃଷ୍ଣଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶବରୀ ପାଦଙ୍କ ଚର୍ଯ୍ୟା-ଗାନରେ ମିଳନ୍ତି । ଯଥା-ଅବିଦ୍ୟା କରିକୁଁ ଦମ ଅକିଲେସେ । ୯/୪ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆରେ ହୁଏ- ଅବିଦ୍ୟା କରିକୁଁ ଦମ ଅକିଲେସେ । ତତଲା ବାଡ଼ିର ପାସିର ଜୋହାବାଡ଼ୀ ଉଏଲା । ୫୦/୪ । ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆରେ ହୁଏ-ତତଲା ବାଡ଼ିର ପାଶରେ ଉଏଲା ।

ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ଭାଷା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆଭାଷାର ଅତି ନିକଟତମ ବା ଘନିଷ୍ଠପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକଙ୍କ ସମକାଳ ଭାଷା ପ୍ରତି ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ । ଲୁଚପାଦଙ୍କ ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ି-‘କାଆ ତରୁବର ପଞ୍ଚ ବି ତାଳ । ଚଞ୍ଚଳ ଚିଏ ପଇଠ କାଳ ।’ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ - ‘କାୟା ତରବର ପଞ୍ଚ ବି ତାଳ । ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ ପଇଠ କାଳ ।

କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ି- ‘ନଗର ବାହାରିରେ ତୋନ୍ଦି ତୋହୋରି କୁଡ଼ିଆ । ଛୋଇଁ ଛୋଇ ଜାଇସୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଡ଼ିଆ’ । ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ- ନଗର ବାହିରିରେ ତୋନ୍ଦି ତୋହାର କୁଡ଼ିଆ । ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯାଉ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଳିଆ । ‘ନାଳିଆ’ ବା ‘ନାଲୁଆ’ ଗୋଟିଏ କଞ୍ଚା ଓଡ଼ିଆ ପଦ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଲମ୍ପଟ ବା ଲାଲସାସିକ୍ତ ପୁରୁଷ । ଚର୍ଯ୍ୟାପଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦ ‘ରାଉତ’, ଏହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାରେ ନାହିଁ ।

ଅନେକ ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଭାଷାରୁ ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ ।

ଉପରୋକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପୂର୍ବରୂପ କେତେକ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତରେ ବିଦ୍ୟମାନ । ଚର୍ଯ୍ୟାଗର ରଚନା କାଳ ଅଷ୍ଟମ-ନବ ଶତାବ୍ଦୀ । ୧୦୫୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଖୋଦେଇ ଚିକାକୋଲର ଉରଜେ ଗ୍ରାମର ଶିଳାଲେଖ । ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଲିଶଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ପିତାମହଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହୋଇଥିଲା ଏହି ଲେଖ । ମତର୍ଷ ଲେଖା ଆର୍ଯ୍ୟନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ପ୍ରାଚୀନତମ । ଏହାର ୫ମରୁ ୧୦ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଂକ୍ତି-ଶ୍ରୀମଦ୍ ଅନନ୍ତ ବର୍ଦ୍ଧେବ ବିଜୟ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ଭବ ୧୫ ତୁଳା ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ସନିବାର- (ଶନିବାର) ଯୁରୁଜ ମେଳାଣ ଦୟା କରିଲା ପଛସ୍ଥିତ ।

ଔଡ଼ୀ ବିଭାଷାର ସ୍ଵରୂପ ଷୋଡ଼ଶ ଶତକରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ କବୀନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ରଚିତ ‘ପ୍ରାକୃତ ସର୍ବସ୍ୱ’ରେ କରାଯାଇ ଉକ୍ତ-‘ଦେବ ଜସୋଥା-ଶୟଂଶ କରମଇ କରୁଣା ଲେସା/ ଏତିକେ ଜମଉ ଅଛଇ ପିଚଇ ସଧକିଲେସ ।’

ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ରହିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ହ୍ରସ୍ଵ, ଦୀର୍ଘ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟକ୍ଷର ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଆସେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ । ଅକ୍ଷପ୍ରାଣ, ମହାପ୍ରାଣ, ସଘୋଷଅକ୍ଷ ପ୍ରାଣ, ସଘୋଷ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟତୀତ ରହିଛି ଚାରୋଟି ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ, ଡ, ଶ, ନ ଏବଂ ମ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ପାଞ୍ଚ, ତାଳବ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରିତ ବର୍ଣ୍ଣଚାରି, ମୂର୍ଧନ୍ୟ, ଦନ୍ତ୍ୟ ଓ ଓଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରିତ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାପାଞ୍ଚ । ଅନ୍ତସ୍ତ୍ରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ‘ୟ’ ଏବଂ ‘ଯ’ ଆସେ ସାମ୍ବାଜ୍ଞ ।

ଅନ୍ତସ୍ତ୍ରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ‘ଷ’ ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ରୂପେ କରାଯାଏ ବିବେଚନା । ମାଗଧୀ ପ୍ରସୂତ ଭାଷାଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ‘ଲ’ ଧ୍ଵନିର ରହିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ଏହା Highly flapped sound, ଅତୀଶୟ ତଡ଼ିତ ଧ୍ଵନି । ଓଡ଼ିଆରେ ତିନୋଟି ଶ, ଷ, ସ ତିନି ଉଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ‘ସ’ ରୂପରେ ହୁଏ । ବାସ୍ତବରେ ‘ସ’ଟି ଦନ୍ତ୍ୟ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ସାଧାରଣତଃ ଅକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ବିରାମାନ୍ତକ ନ ହୋଇ ଅକାରାନ୍ତ ହୋଇ ହୁଏ ଉଚ୍ଚାରିତ । ଯେମିତି- ରାମ୍ (ହିନ୍ଦୀ ଓ ବଂଗଳା) = ରାମ (ଓଡ଼ିଆ), ସେହିପରି ବନ୍ (ହିନ୍ଦୀ ଓ ବଂଗଳା) = ବନ (ଓଡ଼ିଆ) ।

ସଂସ୍କୃତ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତ ବ୍ୟାକରଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲିଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଚଳେ ନାହିଁ । ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗ ଓ ପୁଲିଙ୍ଗ । କ୍ଳାବ ଲିଙ୍ଗ ଆକୃତି ପୁଲିଙ୍ଗ ଠାରୁ ରଖେ ନାହିଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ । ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ପ୍ରଚଳିତ କାରକ । କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠୀଟି କ୍ରିୟାନ୍ୟ ନ ହେଉଥିବା ହେତୁ ‘ସମ୍ଭବ ପଦ’ ।

ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସକାଳ ଓ ଶିଶୁବେଦର ସୌରଭ

ଉତ୍କଳୀ ବିଭାଷକ ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ବିକାଶ କ୍ରମ:

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ସୁଗମ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଐତିହାସିକ କାଳ ବିଭାଜନ । ଚାର୍ଯ୍ୟାପଦ ଠାରୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିକାଳ । ସାରଳାଦାସଙ୍କ ଠାରୁ କବି ଦାନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦିକାଳର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଏବଂ ଦାନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟକାଳ । କବି ରାଧାନାଥଙ୍କ ରାୟ ନୂତନ ଯୁଗସୃଷ୍ଟି । ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଫିଟିଛି ବୌଦ୍ଧିକ କାଳର ସିଂଦୂର । ଦ୍ଵିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ପର ଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପରମାଣୁ ବୋମାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ । ଲଳିୟତ, ଜୟସ୍ଵ, ବେକେଟ ଓ ଯାକ୍ସନ୍ ପୁଲୋକାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନିଟୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ କରିଛି । ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଓ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ନୂତନ ଚେତନାର ଉଦ୍ଘାପନା କଲା ସୃଷ୍ଟି, ତାହା ହେଲା ଉତ୍କଳୀୟ ଆଧୁନିକତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ।

ଉତ୍କଳ ଏକ ଆଦିମ ମାନବ ଜାତିର ଜନ୍ମଭୂମି ବା ଆଦିଭୂମି । ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗୀୟ ଓ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗୀୟ ଅସ୍ତ୍ର-ଶସ୍ତ୍ରାଦି ପ୍ରାସ୍ତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ଵବିଦ୍ । ‘ମନୁସଂହିତା’ କିମ୍ବା ଭରତଙ୍କ ‘ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର’ ରଚନା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଉଦ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଭାବ ବିନିମୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ରମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରିକଭାଷା । ‘ନନ୍ଦିକେଶ୍ଵରୀ’ରେ ବ୍ୟବହୃତ- ‘ବନାନ୍ତେ ପଶିଲି ଯାହାଲ ଗିରି ଟଙ୍କେ,’ କିମ୍ବା - ‘ଯା କଟକ ଟେକ ଟଙ୍କିଲ ଛତିଆ’ରୁ ‘ଟଙ୍କ’ ଶବ୍ଦ, ସେହିପରି ଟାଙ୍ଗି, ଡଙ୍ଗା, ଯୋର, ଢେଙ୍କି, ଗଣ୍ଡି, ଟାଙ୍ଗିଆ, କଉଡ଼ି, ବାଇଗଣ, ରୁଆ, କୋଡ଼ି, ପଣ (ସଂଖ୍ୟାବାଚକ) ଆଦି ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାଷାରେ ହେଉଛି ବ୍ୟବହୃତ । ବହୁ ଅସ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦକୋଷକୁ କରିଛି ବୃହତ୍ । ପ୍ରାକୃତ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅସ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦରେ ସମୃଦ୍ଧ ।

ଉଦ୍ର ଭାଷାରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାବିଦ୍ କବୀନ୍ଦ୍ର ମାର୍କେଣ୍ଡେୟ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି, ‘ଶାବର୍ଯ୍ୟାମେବୌଡ଼ା ଯୋଗାତ୍ ତଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୌରସେନ୍ୟାଦେଃ’ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ରଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଓ ସୌରସେନୀ ଆଦି ଶବ୍ଦର ଶବରୀରେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଉପଭାଷା । ‘ଚାଣ୍ଡାଲ୍ୟାଃ ଶାବରୀ ସିଦ୍ଧଃ ତନ୍ ମୂଲେଭ୍ୟ’, ଶାବରୀ ମୂଳରେ ରହିଛି ଚାଣ୍ଡାଲୀ, ବା ଚାଣ୍ଡାଲିକା

ଉପଭାଷା । କେବଳ ଚାଷାଳିକା ଶାବରୀକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ କରିନାହିଁ, ‘ଚାଷାଳୀ ମାଗଧୀ
ଶୌରସେନାଭ୍ୟାଂ ପ୍ରାୟଶୋଭବେତ୍’, ମାଗଧୀ ମଧ୍ୟ ଶୌରସେନାକୁ କରିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ।

‘ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର’ ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ, ‘ଭରତ’ ଯେତେବେଳେ କଲେ ଉଲ୍ଲେଖ-

‘ଶିକାରାଭାର-ଚଷାଳ-ଶବର-ଦ୍ରାବିଡ଼ୌତ୍ତକାଃ ।

ହୀନା ବନେଚରାଶାଞ୍ଚ ବିଭାଷା ନାଟକାଶ୍ରୟାଃ ।’

ସେତେବେଳେ ସଂଭ୍ରାନ୍ତ ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ପାର୍ଶ୍ବ ଭାଷା ଭାବେ ନାଟକ ମଞ୍ଚରେ
ବ୍ୟବହୃତ ହେଲାଣି ବନବାସୀମାନଙ୍କ କଥିତ ଉପଯ୍ୟୁକ୍ତ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ । ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାଷା
ନୁହେଁ, ଭାଷା ଏକମାତ୍ର ସଂସ୍କୃତ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଷା ।

‘ପ୍ରାକୃତ କଞ୍ଚତରୁ’ରେ ରାମଶର୍ମା ତର୍ଜବାଗୀଶ କରିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ ବିଭାଷା ନଅ
ପ୍ରକାର । ସେଗୁଡ଼ିକ-୧- ଶାକାରାକା, ୨- ଚାଷାଳିକା, ୩- ଶାବରୀ, ୪- ଆଭାରିକା,
୫- ଦ୍ରାବିଡ଼ିକା, ୬- ଔଡ୍ରୀ ବା ଔକୁଳୀ, ୭- ବନୈକସୀ, ୮- ମାଣ୍ଡୁରିକା ଏବଂ ୯-
ଟାକ୍କା, ଏମାନେ ପ୍ରାକୃତ ପରିବାରରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଔଡ୍ରୀ ବିଭାଷା ବା ଔକୁଳୀ ଉପଭାଷାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମାର୍କେଣ୍ଡେୟ କବୀରୁ
ତାହାଙ୍କ ‘ପ୍ରାକୃତସର୍ବସ୍ୱ’ରେ କରିଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରହ, ସେହି ଉକ୍ତ ଉଦାହରଣଟି-

ଦେବ ଜସୋଆଶୟନ କର ମଜ କରୁଣା ଲେଖ

ଏତକି ଜମଉ ଅଛଉଇ ପିଙ୍ଗଇ ସବ୍ବ କିଲେଖ ।

ଅର୍ଥାତ୍-ଦେବ ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ କର ମୋତେ କରୁଣା ଲେଖ । ଏତକି ଜନ୍ମୁ
ଅଛଇ ପିଙ୍ଗଇ ସରବ କ୍ଲେଶ । ଏହି ଭାଷା ସହିତ ରହିଛି ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ।
ଯଥା, ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଉକ୍ତ କରା ଯାଇ ପାରେ ନିମ୍ନ ଉଚ୍ଚାରିତ ଭାଷା-

୧) ଏବେ ଚିଅରାଅ ମୁକୁ ମେଠା

ଗଅଣ ସମୁଦେ ଚଳିଆ ପଇଠା

କିମ୍ବା- (୨) ନଗର ବାହିରେ ଡୋମି ତୋହର କୁଡ଼ିଆ

ଛୋଇ ଛୋଇ ଜାଇ ସୋ ବ୍ରାହ୍ମ ନାଡ଼ିଆ

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଏହା ଆଦିକାଳର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ । ଏହି ସମୟରେ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ
ରଚିତ । ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ଗୋଟିଏ ସମୟର ରଚନା ନୁହେଁ । ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ
ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଦ ସେଗୁଡ଼ିକ କରିଛନ୍ତି ରଚନା ।

ଭାଷାର ବିକାଶ କ୍ରମରେ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆସିଛି ଷଷ୍ଠ-ସପ୍ତମ ଶତକ ଗଣିବେଡ଼ା
ଶିଳାଲିପି, ‘ଦେବହୀ ଭଗତି କରୁଣା ଅଛନ୍ତି ଭୋ କୁମାର ସେଣ’....। ଶୈଳୋଭବ
ମହାରାଜାଧିରାଜ ଧର୍ମରାଜ ଦେବ ୨ୟଙ୍କ ଅଭିଲେଖ, ପର୍କିମ ଦିଶିଛି ତୁକୁଟ ଆଡ଼ପୋପାଦି

ବଶରାଇ ବାଲ୍ମୀକି ବଙ୍କସିଲ ବଶରାଇ’...। ଏକାଦଶ ଶତକ ଅନନ୍ତ ବର୍ମା ଦେବଙ୍କ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ଶିଳାଲେଖ ପ୍ରଭୃତିର ରହିଛି ଉଦାହରଣ । ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାଷାର ଗୌଣ ବ୍ୟବହାର । ମାତ୍ର ଭାଷାର ବିକାଶରେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରମାଣିକତା ଆମ ଇତିହାସର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ସୋପାନ ।

ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ନିଜ ନିଜ ସ୍ଵରୂପରେ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ବିକାଶିତ । ସୌରସେନୀ-ମାଗଧୀ ଉପଭାଷାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ହୋଇଛି ବିକଶିତ । ଯଦିଓ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରାପ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ମାତ୍ର । ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୃଷ୍ଟି ‘ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି’ । ଅବଧୂତ ନାରାୟଣ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ସ୍ଵାରସ୍ଵତ କୃତି । ନାରାୟଣ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ନାଥପଦ୍ମ । କବି ଗୋରେଖ ନାଥଙ୍କ କବିତା କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକତେମୀ ‘ରେଖ ନାହିଁ ରୂପ ନାହିଁ’ କୁ ‘ସଞ୍ଚୟନ’ (୧୯୭୪)ରେ ସ୍ଥାନୀତ କରିଅଛି । କବିତାର ଆଜିକ, ଭାଷା ଓ ଆରମ୍ଭ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର—

‘ଯେହ୍ନେକ ବକା ନ ହଲଇ ନୀର
ତେହ୍ନେ ମନ ପବନ କରି ଥିର ।
ବଗ ମଛ ନୀରେ ସମ କରି ଜାଣ
ତେବେ ସେ ପିଣ୍ଡକୁ ପରତେ ପ୍ରାଣ ।’
କେବଳ ତକ୍ତେ ବହଇ ସମାର
କେବଳ ତକ୍ତେ ମନ ହୋଇ ଥିର
କେବଣ ତକ୍ତେ ଲାଗଇ ସୁସାଦି
କେବଳ ତକ୍ତେ ଲାଗଇ ସମାଦି ।’

‘ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି’ ତତ୍ତ୍ଵଶିଖର ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରଭାବ ଦୀପ୍ତ ଭାଷା । ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରେ ସାରସ୍ଵତ କଳାଚିର ଆଜିକ—

‘ଏବଂ ଭୂତ ପ୍ରକାରେ, ରୁଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ବନରେ ଜୀବେ ଅଜୀବେ କାମାନ୍ଧକାରେ
ମଜିଲେ ଯହୁଁ ଆକର୍ଷ ପରିଯତେ ପଞ୍ଚବାଣ ପୁରୋଇ ମନୁଥ ବିଚାରିଲା
ତହୁଁ । ସେ ପାଞ୍ଚ ଶରକୁ ଶିଖାଇ, ବସାଇ, ଅଧ୍ୟାନ, ସନ୍ଧାନ, ମୋକ୍ଷ ମଣ୍ଡଳ
କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା ତହୁଁ । ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରଇ ହାଇ ହାଇ ହାଇ । ଆଜ
ଜାଣିମାନା ସିଦ୍ଧକର ଗର୍ବ, ମୋତେ ପୂର୍ବେ ଜିଣିଲା ପରା ବିଚାରନ୍ତି ସର୍ବ ।’

(ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି, ପୃ-୬-୭ଷ୍ଠା ସଂ. ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କର)

ପଞ୍ଚଦଶ ଶତକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାରସ୍ୱତ ସତ୍ତକ ସାରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତ । ଗୁପ୍ତସୁଧାନିଧି
କିମ୍ବା ଗୋରେଖ ନାଥଙ୍କ ଶବ୍ଦ ବସାଣ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଠାରୁ ନାହିଁ ବିଶେଷ କିଛି
ପାର୍ଥକ୍ୟ । ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ନିମ୍ନ ପଂକ୍ତି କେତେକ-

କାରା ବୋଇଲା ସ୍ୱାମୀ ହେ ମୁହିଁ ସତ୍ୟ କଲଙ୍ଗ ।

ମୋହର ଶିର କମଳ ମାଗିଲେହେଁ କାଟି ଦେବଙ୍ଗ ॥୯୧॥

ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୋଟି ଧଇଲେ ଗୁରୁ ଟାଣି

ନାରାତ ବିଷନ୍ତେ ହାଥେ ତୋହର ନଥିବ କଷ୍ଟଶି ॥୯୨॥

ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ-

ଏହୁ ମହାସମ୍ଭାରେ ଲାଖ ଯେ ବିନ୍ଦିବ ଗୋସେଙ୍ଗ ।

ଲାଖର ଚରିତ୍ର କହଇ ଶୁଣ ସାବଧାନ ହୋଇଁ ॥୩୮॥

ରାଧାବକ୍ତେ ବୁଲଇ ଯେ ସହସ୍ରେକ ଧାରା

କଣ୍ଠର ମାଛ ଅଛି ତହିଁର ଉପର ॥୩୯॥

ତର୍ଯ୍ୟାପଦ ଠାରୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ସାହିତ୍ୟ ଓ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ
ସମକାଳ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ତପାତ୍ । ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାଷା ପରିଷ୍କୃତ ଓ
ବିକଶିତ ହୋଇଛି । ଆଦିକାଳ ଭାଷାର କ୍ରମବିକାଶର ଏହି ସ୍ତର ଆଦିକାଳର ମଧ୍ୟାହ୍ନ
ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ।

ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଇତିହାସର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶିଶୁବେଦ

ତର୍ଯ୍ୟାପଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୃଷ୍ଟି ନାଥସିଦ୍ଧଙ୍କ ବହି ଦୁଇଟି, ୧- ‘ସିଷୁବେଦ’ ଏବଂ ୨-
‘ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଧାରଣ’, ବହି ଦୁଇଟି, ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣି
ନାହାନ୍ତି କି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି । ଏ ବହିକୁ ତାଳପତ୍ର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଧୁନିକ ମୁଦ୍ରିତ ପର୍ଦ୍ଦକୁ
ଆଣିବାକୁ ଆମ ପ୍ରକାଶନ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି । ଇତିହାସ ମାଟିରେ
ମିଶିଗଲା ପରେ ଆମ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଲେବୁଲ୍ ଲାଭ କଲେ ଲାଭ କ’ଣ ? ହଁ ଲାଭ ହେବ
ସାହିତ୍ୟ ସଂଗଠକମାନଙ୍କ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିପ୍ଳବ ଅନୁଦାନ ସେମାନଙ୍କ ପକେଟସ୍ଥ ହେବ ।

ସାରଳା ଦାସ ଯେଉଁ ମହାଦ୍ରୁମଟି ଏ ଜାତିକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ମହାଦ୍ରୁମ
ଆଲୋକ ଦିଗକୁ ବଢ଼ି ଉଠିବା ବେଳେ ତା ତଳେ ଓ ତାହା ଛାୟା ତଳେ ଥିବା ସମସ୍ତ
ଦୂରଦ୍ୱାସ ବି ପୋଛି ସଫା କରି ଦେଇଛି । ତର୍ଯ୍ୟାପଦ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାତି । ତିନୋଟି
ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶପଦୀ ବ୍ୟତୀତ ଦଶପଦୀ ଓ ଦ୍ୱାଦଶପଦୀ, ଏହିଭଳି ତାହା ଆକୃତି ପରବର୍ତ୍ତୀ
‘କଳସା’ କିମ୍ବା ‘କେଶବ କୋଇଲି’ ହେବା ବେଳକୁ ହୋଇଛି ଚୌତ୍ତିଶପଦୀ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ।

ମହାଭାରତପରି ବୃହତକାୟ ସୃଷ୍ଟିଏ ହେବାକୁ ହଠାତ୍ ଆସି ଦୀର୍ଘ ଭୂମିଟିଏ ମିଳିନାହିଁ । ବରଂ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ପରି ଅନେକ ରଚନା ହୁଏତ ରଚିତ ହୋଇଛି, ସେ ସମସ୍ତ ତତକାଳୀନ ତାଳପତ୍ର ଖେଦୀ ସମୟ ଗର୍ଭରେ ହଜମ ହୋଇ ଯାଇଛି । ରସାଳ ଓ ଆଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସଂକଳନ ହେତୁ ମହାଭାରତଟି ଜାବିତ ରହିଛି । ପୁନଶ୍ଚ ମହାଭାରତରେ କାବ୍ୟ ଭୂମି ପଛରେ ଥିବା ଧାର୍ମିକ କାଳଜୟୀ ଅନୁଚିତା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ, ଯାହା ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ଏହାକୁ ଉତ୍ତାରି ରଖିଥିବାର ହେତୁ । ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ଓ ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଆଦିକାଳର ଦୁଇଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଚନା, ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି, ‘ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଧାରଣ’ ଓ ‘ସିଷୁବେଦ’ । ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟପର୍ବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ‘ଉକ୍ତ ଯଜ୍ଞ ସାମ ଅଥର୍ବ ଚାରିବେଦ ଘୋଷଜ । / ପଞ୍ଚମ ମୁଖ୍ୟରେ ଶିଶୁବେଦ ଅଭ୍ୟାସଜ । /’ ସେହି ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ-ଯେବଣ ମୁଖ୍ୟରେ ଶିଶୁବେଦ ଅଭ୍ୟାସଜ । ସେହି ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ-ଯେବଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବାହାର ଶିଶୁମୁନା ବେଦୁ । / ଶୂଦ୍ର ମୁନି ପଦ ମୋ ଶ୍ରୀସାରଳା ପ୍ରସାଦୁ ।

ନାଥସିଦ୍ଧି ସଦୁ ଗୋରୋଖନାଥଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଣୀତ ‘ଶିଶୁବେଦ’ । ଏହି ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମତବାଦ ଉତ୍ପତ୍ତି ସମୟ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଐତିହାସିକ ଯେ.ସି. ଘୋଷ । ମାତ୍ର ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନାଥପନ୍ଥୀ ରଚନା ରହିଛି ତାହାର ରଚନାକାଳ ସମ୍ଭବତଃ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତକ ବୋଲି ଐତିହାସିକ ଘୋଷ କରିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ । ‘ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆଦି ପର୍ବ’ (ପୃଷ୍ଠା ୪୫, ପଞ୍ଚମ ପରିଚ୍ଛେଦ) ସ୍ଵର୍ଗତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ସୂଚିତ, ମିଳିଥିବା ନାଥପନ୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ପରିମିତ ସାହିତ୍ୟକୁ ସହଜିଆ ଚନ୍ଦ୍ରାପଦର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରେ । ନାଥପନ୍ଥୀଙ୍କ ମର୍ମବାଣୀ ଶିଶୁବେଦରୁ ସିଏ କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧୃତ-

ଏକ ହୋଇ ଦୁଇ ଅଲଗା ବିଲଗ
ନିରାହୁଁ ନିରନ୍ତର ସେହି ଅଲଗା ।
ସିଷୁମୁନା ମଧ୍ୟେ ସଯୋଗି ପ୍ରକାଶ
ବନ୍ଧୁ ନାଥେ ଯେଟି ସିଦ୍ଧଙ୍କ ବିଶୁଆସ ।

ଏହି ଉଦ୍ଧୃତିଟିକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ତତ୍କୁର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ‘ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବିକାଶ କ୍ରମ’ରୁ କରିଛନ୍ତି ସଂଗୃହୀତ । ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ ଶିଶୁବେଦର କେତେକ ପଂକ୍ତି ତ. ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି କରିଥିଲେ ସୂଚିତ ପରେ ତାହାକୁ ‘ପଦ୍ୟ ଉଦ୍ଧୃତି’ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ ଗ୍ରନ୍ଥ (ପୃଷ୍ଠା-୧୧୧) କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତ ।

ସେହି ଉଷ୍ଣତି ନିମ୍ନରେ କରାଗଲା ପ୍ରଦତ୍ତ-
 ଦଶମ ଗୁରୁ ବଂଶିଲେ ପାଇବା ସରୁପ ବିଚାର ।
 ଅଚଳ ଯେ ଶୂନ୍ୟଟି ସେ ।
 ଯେ ଦୁହିଁଙ୍କର ରୂପରେଖ ନାହିଁ ।
 ଚକ୍ଷୁ ନିରଞ୍ଜନ ଶୂନ୍ୟ ଘେନି ବର୍ଣ୍ଣ ତିନି ନାହିଁ ।
 ଭିତର ନିରାକାର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖି ରହିଲେ,
 ଏହାକୁ ନିସ୍ବତୀ ଯୋଗ ସମ୍ପାଦି ବୋଲି ।
 ପୃକ୍ତରେ ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ । ଗଦ୍ୟର ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ସରୁପ ‘ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି’ରୁ
 ହେଲା ଉଷ୍ଣତି-
 ‘ଆତ୍ମା ଜଗତକୁ ବସ୍ତୁମୟ କର ଜାଣୁ ଅଛି । ଅନାତ୍ମା ଯେ ଶରୀର ।
 ଏହାକୁ ମୁଁ ଅପରତେ ହେଉଅଛି । ପୁତ୍ର ଦାରା କଳତ୍ରକୁ ମୋହର
 ବୋଲି ପରତେ ହେଉଅଛି । ଏଥୁ ଏହା ଭାବକୁ ଛାଡ଼ି ଗଲେ ବିପରୀତ ଭାବନା
 ନିବୃତ୍ତି ବୋଲି ।

(ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି, ପୃଷ୍ଠା ୬୦)

ସାରାଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ‘ଶିଶୁବେଦୀ ହୋଇବେ ପାଞ୍ଚବିଂଶ ସହସ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ’
 ଅର୍ଥାତ୍ ତତକାଳୀନ ସମାଜରେ ଶିଶୁବେଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ । ବିରାଟ ପର୍ବରେ ରହିଛି
 ଉଲ୍ଲେଖ, ଶିଶୁମୁନା ବେଦେଶ ଯେ ଲକ୍ଷେକ ଦ୍ଵିଜ । ସିନ୍ଧୁ ଘୋଷ ପ୍ରାୟେ ଶୁଭର ସମ୍ଭବ
 ତେଜ । ସେହି ଶିଶୁ ବେଦୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷିଦ୍ଧ । ଏହାର କାରଣ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମୀ
 ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପାତନ ଓ ଧର୍ମାନ୍ତର ଶିଶୁବେଦୀଙ୍କୁ କରିଛି ମହାଶୂନ୍ୟ ।

ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁବେଦ ଗୋରେଖ ନାଥଙ୍କ କେତେକ ହିନ୍ଦୀ ପଦର ଅନୁବାଦ, କହିଛନ୍ତି
 ଡ. ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ । ଶିଶୁବେଦରେ ରହିଛି ଶିବପୁରାଣ (ଦ୍ଵାରିକା ଦାସଙ୍କ ରଚନା,
 ୧୭୩୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ)ର କେତେକ ପଦ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ତେଣୁ ତାହାକୁ ଶିବ ପୁରାଣର ଅଂଶ
 ବୋଲି ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ମତ ।

ଶିଶୁବେଦର ଭାଷା ଓ ଶୈଳୀ ସମ୍ଭବରେ ଡ. ମାୟାଧର ମାନସିଂହ କରିଛନ୍ତି
 ଉଲ୍ଲେଖ-It undoubtedly belongs to the same category as the temple
 inscriptions of 12th-13th centuries. There is no doubt that this is the
 earliest literary prose in Oriya.

ସପ୍ତମରୁ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ରଚିତ
 ଅପଭ୍ରଂଶ ଚର୍ଯାପଦର ପ୍ରତିଧ୍ଵନି ଅଟେ ଶିଶୁବେଦର ଧ୍ଵନି । ଶୈବ ଚେତନାର ଏଥିରେ

କରାଯାଇଛି ପ୍ରସାର । ଉକ୍ତକାନ୍ଦ ଶୈବ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏହା ଖଣିଏ ଶିଶୁ ଗ୍ରନ୍ଥ । ତତ୍ତ୍ୱର ମାୟାଧର ମାନସିହ କରିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ, Sisuvēda is a remarkable production in more ways than one. Saivite in content, it is linguistically the last lingering echo of the Buddhist Apabhramsa compositions of the 7th-9th centuries that we have already discussed. This Sisudeva is the unmistakable visible link between that Apabhramsa and the modern Oriya of Sarala Das or Markanda Das.

ଦାଶରଥୀ ପୁଷ୍ପକାଳୟ, କଟକଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ‘ବିଷ୍ଣୁଗର୍ଭପୁରାଣ’ ତହିଁରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଶିଶୁବେଦରେ କ’ଣ ରହିଛି ? ନିମ୍ନ ପଂକ୍ତି କେତୋଟି ଶିଶୁବେଦର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସୂଚିତ କରୁଅଛି—

ଶିଶୁବେଦ ପୁରାଣେ ଅଛି ମୁକତି ସାଧ୍ୟ ବାଜା ।
 ରୁଷିଙ୍କର ଯୋଗ ଘର ଯେ ଜ୍ଞାନାମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ
 ଯେତେ କର୍ମେ ସଂସାର ହୁଅନ୍ତି ସାଧୁସବୁ ମହତ ।
 ଏ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଅଛି ଶିଶୁବେଦ ପୁରାଣରେ
 ପଦ ଅର୍ଥ ଯେତେକ ଗୁପ୍ତ ପରକାରେ ।
 ଶିଶୁବେଦ ପୁରାଣ ପଢ଼ନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ
 ଏ ମହା ମଣ୍ଡଳେ ସେମାନେ ବୋଲନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ।

(ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଭ ପୁରାଣ / ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଦାସ, ପୃଷ୍ଠା ୩୫୧-୩୫୨)

ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଶିଶୁବେଦର ମାହାତ୍ମ୍ୟ । ଷୋଡ଼ଶ ଶତକ ବେଳକୁ ଉତ୍କଳରେ ଥିଲା ଶିଶୁବେଦ ତାଳପତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ତାହାର ପାଠ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ । ‘ବିଷ୍ଣୁଗର୍ଭ ପୁରାଣ’ରେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଦାସ କରିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ—

ଜୀବ ପରମ ଭେଟ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ସାଧ୍ୟ ଭେଦ
 ତତ୍ତ୍ୱବେଦର ଉତ୍ତୁପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟର ସମ୍ଭାବ ।
 ଓଁକାର ଜାତ କର୍ମ ଅର୍ଥ ମାତ୍ରାର ଉତ୍ପନ୍ନ
 ଏହାଙ୍କର ଭେଦ ସାଧ୍ୟରେ ଗୁଣାଗୁଣ ।
 ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦର ଯେ ଅଟଇ ଭେଦମୁଦ୍ରା
 ରାକାର ଆଦି ଶିଶୁବେଦର ପ୍ରତିଶୋଧା ।

ପୁନଶ୍ଚ କୁହାଯାଇଛି, ××× ‘ନିର୍ଗୁଣ ନିଗମ ଭେଦ ଗୁପ୍ତ ସହିତେ । ଗୁରୁଘର ବିଧି ଯେତେ ନିର୍ଗୁଣ ଗୁପ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱମାନେ । ବେଦବ୍ୟାସ ଥୋଇଲେ ଆଣି ଶିଶୁବେଦ ପୁରାଣେ ।’ ଯୋଗ ସାଧନାର ଗୁଡ଼ ରହସ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଗୁରୁଘର ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ହିଁ

ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ହୁଏ ଏହାର ଉଦ୍‌ଘୋଷଣା । ତେଣୁ ତାହା ସମକାଳ ସାହିତ୍ୟପରି ହେଉ ନ ଥିଲା ସୁଲଭ ପ୍ରସାରିତ ।

ସୁଷ୍ମା ଶବ୍ଦରୁ ସିନ୍ଧୁବେଦ ବନାନ ସଠିକ୍ । ସାଧନା ପାଇଁ ଗୁରୁଟିକୁ ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖି ରଖିଥିବା ଲିପିକାର ଭାଷା ବନାନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଥିବା ସମ୍ଭବ । ସିନ୍ଧୁ ଓ ଶିଶୁ ସାଧକ ଅନୁଭବ କରି ନଥିବେ ଭାଷାଗତ ପ୍ରଭେଦ । ପୁନଶ୍ଚ ସାଧକ ଯେତେ ବୟସ୍କ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶିଶୁ ! ଶିଶୁ ପାଇଁ ଯାହା ବେଦ୍ୟ ତାହା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହୁଏତ ହୋଇଥିବ ଶିଶୁବେଦ ! ତେବେ ଶିଶୁର ପାଠ୍ୟ, ନାଟ୍ୟ, ନାଦ ଓ ପ୍ରଣବ ! ଯୋଗୀର ସାଧନ ତତ୍ତ୍ୱ ।

ସୁଷ୍ମ ଶରୀରରେ ବିରାଜିତ ନାଟ୍ୟ ତ୍ରୟ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁଷ୍ମା । ଗୁହ୍ୟଦ୍ୱାର ବା ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରୁ ମହିଷସୁ ସହସ୍ରାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତିକରି ପୁଣି ଦୁଇ ଭୂ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମୂଳାଧାରକୁ ଫେରି ସର୍ପିଣୀ ପରି ପୁଛ ଭିତରେ ମୁଖ ଲୁଚିକାନ୍ଦିତ କରି କରିଛି ଶୟନ । ତାହାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା କ୍ରିୟାକୁ କହନ୍ତି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗରଣ । ସବୁ କବି ଅବ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ‘ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦୀପ ଗୀତା’ ରେ ଶିଶୁବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା-

ପଞ୍ଚବେଦ ସେ ଯେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ବୋଲି

ମହାଶକ୍ତି ନାମ ତାର

ତ୍ରିପୁରା ଘାଟ ସେ ବାଟ ଜଗିଛନ୍ତି

ଦୋମୁହାଁ ସର୍ପ ଯହିଁର । (ପୃଷ୍ଠା ୧)

ପୁନଶ୍ଚ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ତାହାଙ୍କ ‘ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା’ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତ-

ସହସ୍ର ଦଳ କମଳ ପରେ

ଭ୍ରାଂସକ ଉଡ଼ି ତୁମ୍ଭେ ମତ ଭୋଲେ ।

ତହିଁ ଉପରେ ନିରାକାର ଭୂମି

ଅଲେଖ ବିଜେ ନିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାମୀ ।

ଯେବଣ ଜ୍ୟୋତି ଅନ୍ତରାକ୍ଷ ମୟେ

ଶିଶୁବେଦ ପୁରି ଜ୍ଞାନ ହୃଦୟେ । (ପୃଷ୍ଠା ୨୧)

ଏହି ଦୁଇ ଉଦାହରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ଶିଶୁବେଦର ବିଷୟ ଅଟେ ନାଟ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ ।

ନାଦତତ୍ତ୍ୱ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହେବ ‘ହରିବଂଶ’ର ନିମ୍ନ ପଂକ୍ତିତଳ-

ଚଞ୍ଚପୁଟ ଚାଞ୍ଚପୁଟ ଭର ହର ଭେଦ

ତୁମ୍ଭେ ଅନାଦି ଇଶ୍ୱର ମନୁ ଶିଶୁବେଦ

ଜପ ନିୟମ ଧାରଣ ଆଦି ମହାଯୋଗ

କାୟା ବିଶୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ବହି ଅଛ ଅଜ୍ଞ । (ପୃଷ୍ଠା ୯୩୧)

ଗୋରେଖ ନାଥଙ୍କ ରଚନାରୁ ସଂଗୃହୀତ ପଚିଶଟି ଶ୍ଳୋକର ଉତ୍କଳୀୟ ଭାଷା ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ‘ଶିଶୁବେଦ’ ଶୀର୍ଷକ । ଏହା ଏକ ଯୋଗ-ତ୍ରାଣିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ । ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ୀ, ଯାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି, ସାହଂ ସୁଷୁମ୍ନା ରୂପେଣ ବର୍ତ୍ତେ ଦେହେଷୁ ଦେହିନାମ, ମୁଁ ଜୀବ ଶରୀରରେ ସୁଷୁମ୍ନା ରୂପରେ କରେ ଅବସ୍ଥାନ । ‘ଲକ୍ଷ୍ମୀତନ୍ତ୍ର’ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିପାଦନ-

ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୋ ହ୍ୟୟଂ ମଂତ୍ରଃ ସର୍ବଭୋଗ ସମୃଦ୍ଧିଦଃ

ସୁଷୁମ୍ନା ନାମ ଯା ନାଡ଼ୀ ନାଡ଼ୀତକ୍ରସ୍ୟ ନାୟିକା । ୧୮୧ ।

ମୁକ୍ତିଯାନଂ ମହାଯାନଂ ଯୋଗିଯାନମିତି ଶ୍ରୁତା

ଶକ୍ତିର୍ଯା ବୈଷ୍ଣବୀ ସୁକ୍ଷ୍ମା ମନୁୟୀ ପରିକୀର୍ତ୍ତତା । ୧୮୨ ।

ଅର୍ଥାତ୍ ନାଡ଼ୀତକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୁଷୁମ୍ନା ନାମକ ନାଡ଼ୀ ଅଟେ ନାୟିକା । ଏହା ମୁକ୍ତିଯାନ, ମହାଯାନ ନାମରେ ପରିଚିତ । ସେ ବୈଷ୍ଣବୀ ଶକ୍ତି, ଯିଏ ସୁକ୍ଷ୍ମା ଓ ମନୁୟୀ ରୂପେ ବିଦିତା । ସମସ୍ତ ସଂକଳ୍ପର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି କରନ୍ତି ଅବସ୍ଥାନ । ପ୍ରତି ଜୀବର ଶରୀରରେ ଏହା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଓ ନିମ୍ନକୁ ଭେଦ କରି ଯାଇଅଛି । ସେଇ ସୁଷୁମ୍ନା ପରମାକାଶ ବା ବ୍ରହ୍ମରନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ । ଅଖିଳ ଜୀବଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ଶରୀରରେ, ସାହଂ ସୁଷୁମ୍ନା ରୂପେଣ ବର୍ତ୍ତେ ଦେହେଷୁ ଦେହିନାମ, ମୁଁ ସୁଷୁମ୍ନା ରୂପରେ କରିଛି ଅବସ୍ଥାନ ।

ନାଡ଼ୀ ଓ ନାଦ ଆଲୋଚନା ପରେ ଶିଶୁବେଦରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ପ୍ରଣବ । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ‘ହରିବଂଶ’ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ-

ଓଁକାର ମୂଳମଂତ୍ର ଯେ ଶିଶୁବେଦ ବାଣୀ

ଏ ସଂସାର ଯାକ ତାହା ସଂଚିଲାକ ଆଣି ।

ଓଁକାର ପୂର୍ବକ ସାମବେଦର ଯେ ବାଣୀ

ଶିଶୁବେଦ ସହିତରେ ଉଚ୍ଚାରିଲେ ଆଣି ।

ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଏ ଚାରି

ଓଁକାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରରେ ଶିଶୁବେଦ ଭରି ।

ସେହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଆଦିକାଳର ଅନ୍ୟ ଖଣିଏ ଦୁଷ୍ଟାପ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୋରେଖ ନାଥଙ୍କ ରଚିତ ‘ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ’, ଏହାର ଗଦ୍ୟାଦର୍ଶ ତୁଳନା ଓ ତର୍ଜମା ପାଇଁ ଏଠାରେ କରାଗଲା ଉଦ୍ଧୃତ-’ ପାର୍ବତୀ ଶକ୍ତି । ଘଣ୍ଟିକା ମହେଶ । ଶଯ୍ୟା ପାର୍ବତୀ । ପାର୍ବତୀ ରୂପେ

ସଂସାର ନାଶ କରଇ ସେ ଚାରିମାସେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ହୁଅଇ । ପାଞ୍ଚ ମାସେ ହୃଦୟ ଚକ୍ର ବାର ପାଖୁଡ଼ାରେ ବାର ଅକ୍ଷର ବସନ୍ତି ।’

ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଦ୍ୟ ଷୋଡ଼ଶ ଶତକ ‘ତୁଳାଭିଶା’ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ହେଲା ଉକ୍ତିତ- ‘ତହିଁ ଅବନା ଆଠ ଅକ୍ଷର କଲା । ତହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ବୀଜ ସଙ୍ଗତେ ମନ ପବନ ମିଶିଲା । ପଟିଶ ପ୍ରକୃତି ହେଲା । ପ୍ରଥମେ କାମ ଜାତ ହେଲା । ତହିଁ କ୍ରୋଧ ହେଲା ।’

‘ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି’ ଗଦ୍ୟ ଏବଂ ‘ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ’ ଗଦ୍ୟ ସହିତ ‘ଶିଶୁବେଦ’ ଗଦ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧ ନିକଟତମ । କିନ୍ତୁ ‘ଶିଶୁବେଦ’ର ଭାଷା ଉକ୍ତ ଦୁଇ ଗଦ୍ୟଠାରୁ ବୋଧହୁଏ ଅସ୍ପଷ୍ଟ । ତେଣୁ ‘ଶିଶୁବେଦ’ ଗଦ୍ୟ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି ଓ ସପ୍ତାଙ୍ଗଯୋଗ ଗଦ୍ୟଠାରୁ ବୟସ୍କ ବା ପ୍ରାଚୀନ । ଷୋଡ଼ଶ ଶତକ ‘ତୁଳାଭିଶା’ ଗଦ୍ୟ କିମ୍ବା ‘ବିଷ୍ଣୁଗର୍ଭ ପୁରାଣ’ ଗଦ୍ୟ ନୁହେଁ ସେତେ ନିକଟ ଆତ୍ମୀୟ । ବରଂ ଶେଷୋକ୍ତ ଦୁଇ ପୁସ୍ତକର ଭାଷା ଆଧୁନିକ ଭାଷାର ବେଶ୍ ନିକଟତମ ।

ଯୋଗାଜନଙ୍କ ଖଣ୍ଡିଏ ଅମୂଲ୍ୟରତ୍ନ, ଶତଶତ ବର୍ଷ ଧରି ବହୁ ପ୍ରସାରିତ ବିଖ୍ୟାତ ‘ଶିଶୁବେଦ’ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିକାଶ କ୍ରମର ଗୋଟିଏ ସୋପାନ, ଏଥିରେ କେହି ହୋଇ ନାହାନ୍ତି ଭିନ୍ନ ମତ । ମାତ୍ର ପୋଥିଟି ଦୁଷ୍ପାଠ୍ୟ । ଶିଶୁବେଦ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରାଇବାକୁ ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାହାନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ କିମ୍ବା ନାହାନ୍ତି ଗବେଷକ । ଆମର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅତୀତ ଓ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କଳ ଇତିହାସ ଯେ ରହିଛି ଏକଥା କେମିତି ଜାଣିବେ ଆମ ଦାୟାଦ ? ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଭାଷାର ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରରେ କାହିଁ ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥ ? ଅନ୍ଧକାରରେ ତୁବାଇ ସାରିଲୁଣି ଆମ ସାରସ୍ୱତ ଐତିହ୍ୟ ଓ ଇତିହାସର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ।

ଯୋଗୀ ଗୋରେଖନାଥ ଓ ଶିଶୁବେଦର ରୂପରେଖ:

ଏକ ଦୃଷ୍ଟିପାତ

ଉତ୍କଳୀୟାନ ପୀଠ ଓ ଯୋଗୀ ଗୋରେଖ ନାଥ:-

ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ପୁଷ୍ପପୋଷକ ଓଡ଼ିଆ ଭୌମକର ବଂଶ । ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଶତକବର୍ଷ ଶାସନର ଅବସାନ ଘଟେ ମହାରାଣୀ ଦକ୍ଷୀ ମହାଦେବୀ (ଖ୍ରୀ.ଅ. ୯୨୩)ଙ୍କ ଠାରେ । ଯଯାତି କେଶରୀଏମ, ସୋମବଂଶୀ ଶାସନର ଘଟେ ଅଭ୍ୟୁଦୟ, ସମୟ ୯୭୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ । ସହଜିଆ ଯୌନାଚାର ଗଣ ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟିକରେ ଘୃଣା ଏବଂ ପୁନର୍ଭୁଦୟ ଘଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦର ଓ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଢ଼େ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର । ବୌଦ୍ଧ ସହଜ ସାଧକ ରାଜ ଆକ୍ରୋଶ ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଥିବା ଘୃଣ୍ୟ ନଜରରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ । ସହଜ-ସାଧକ ନାଥ-ସଂପ୍ରଦାୟରେ ବଦଳାନ୍ତି ନିଜ ପରମ୍ପରାକୁ ।

୮ମରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ମ ଶତକ ମଧ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧାରାୟ ରଚନା କରନ୍ତି ସାଂଧ୍ୟ ଭାଷାରେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ । ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ରଚନାର ଅନ୍ୟ ଏକ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ଧର୍ମପ୍ରଚାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ।

ତତ୍କର ବେଣୁଧର ପାତ୍ରୀ ‘ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅଭିନବ ଇତିହାସ’ରେ କରିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ତଥା ପ୍ରସାର ଆଭିମୁଖ୍ୟରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା-ସାହିତ୍ୟ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା-ସାହିତ୍ୟର ଶୈଶବ ସହଜିଆ ସିଦ୍ଧାରାୟଙ୍କ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତ । ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତ ରଚନାକାଳ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜନ୍ମକାଳ ନୁହେଁ, ବଂଗଳା ଓ ମୈଥିଳୀ ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟ କେତେକ ଭାଷାର ସ୍ୱନକ୍ଷତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରିତ କରିଛି । ଏହି ସିଦ୍ଧାରାୟ ବୌଦ୍ଧବିହାରମାନ ସ୍ଥାପନ କରି ଭାରତର ବହୁଅଂଶ ସହିତ ତିବ୍ବତ ଓ ନେପାଳ ଆଦି ବ୍ୟାପି ଯାଇଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବହୃତ ଆଦିମ ଶବ୍ଦ ସହିତ ପାଳି ଓ ଅପଭ୍ରଂଶ ଶବ୍ଦକୁ ଫେଣି ତତ୍କାଳୀନ ବୋଧ୍ୟ ସୁଗମ ଭାଷାରେ ନିଜ ଧାର୍ମିକ ଧାରାର ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ।

ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ‘ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା’ ସହଜଯାନର ଧାର୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ-ଗୀତ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା-ସାହିତ୍ୟର ଜନ୍ମ ଓ ଏହି ଠାରୁ ଘରୁଛି ତାହାର କ୍ରମ ବିକାଶ ।

ଏହି ଧାର୍ମିକ ଧାରା ନିରୀଶ୍ଵର ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ସହିତ ଚତୁର ଭାବେ ସାଲିସ୍‌ଟିଏ କରନ୍ତି ଶିବ ଓ ଶିବାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ଆରାଧିତ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ହୁଅନ୍ତି ନାଥ ସଂପ୍ରଦାୟ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ତ୍ରୀ ‘ଅବଧୂତ ନାରାୟଣ ସ୍ଵାମୀ’ ରଚନା କରନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖି ‘ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି’ । ‘ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି’ ରଚନା ହେବା ବେଳକୁ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତକ ଶେଷ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତାହାର ରାଜତ୍ଵ । ଅନେକଙ୍କ ମତ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତ ଦ୍ଵାଦଶ ଓ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟହୋଇଛି ରଚିତ । ଧାର୍ମିକ ଧାରାଟି କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଆସିଛି, ତାହା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ସୋମବଂଶୀ ଶାସନ ପରଠାରୁ ଲୋପ ପାଇ ଯାଇଛି ।

‘ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ’ ଓ ‘ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି’ ରଚନା କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ, ତାହା ଦୁଇଶତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟତଃ କିମ୍ବା ତାହା ଠାରୁ ହୁଏତ ଆହୁରି ଅଧିକ, ଚାରିଶତ ଶତବର୍ଷ ହୋଇପାରେ ମଧ୍ୟ । ଏହି ଫାଙ୍କା ଅବସ୍ଥାରେ କ’ଣ କିଛି ହୋଇନାହିଁ ରଚିତ ? ବରଂ ତାହା କାଳର ଗର୍ଭସ୍ଥ । ଭାରତୀୟ ଗବେଷକ ଏହି ଗ୍ୟାପ୍ କାଳର ଜଣେ ମହାନ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ, ସିଏ ଗୋରକ୍ଷ ନାଥ । ଗୋରକ୍ଷ ନାଥଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ଉପରେ ଗବେଷଣା ସଂଦର୍ଭ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତତ୍କର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି । ‘ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ’ ଓ ‘ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି’ ମଝିରେ ତ. ମହାନ୍ତି ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କ ରଚିତ ‘ଶିଶୁବେଦ’ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ତତ୍ସହିତ ଗୋରକ୍ଷଙ୍କ ରଚିତ ବା ଗୋରକ୍ଷଙ୍କ ନାମ ସଂଲଗ୍ନ ବହୁପଦାବଳୀ କରିଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥାପିତ ।

ତତ୍କର ମୋହନ ସିଂହ ତାଙ୍କର ‘Gorakhnath and Medieval Hindu Mysticism’ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ୯ମ ଓ ୧୦ମ ଶତକର ନାଥ ସିଦ୍ଧ ଗୋରକ୍ଷ ନାଥ । ‘ନାଥ ସଂପ୍ରଦାୟର ଜତିହାସ, ଦର୍ଶନ ଓ ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀ’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବଂଶୀଧର ଗବେଷିକା ତତ୍କର କଲ୍ୟାଣୀ ମଲ୍ଲିକ ଦ୍ଵାଦଶ ଶତକ ପୂର୍ବର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । G.W.Briggs ତାଙ୍କ ରଚିତ “Garakhnath & the Kanfata Yogis” ପୁସ୍ତକରେ କରିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ ସମ୍ଭବତଃ ଏକାଦଶ ଶତକ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସିଏ ଥିଲେ ଜୀବିତ ଏବଂ ପୂର୍ବବଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିଲା ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆବିର୍ଭାବ । ହଜାରି ପ୍ରସାଦ ଦ୍ଵିବେଦୀ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ‘ନାଥ ସଂପ୍ରଦାୟ’ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କ ସମୟ ୯୪୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ । “Nirguna School of Hindi Poetry” ରେ P.D.Barthwal ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି ଗୋରକ୍ଷନାଥ ୧୦ମ ଶତକରେ ଆବିର୍ଭୂତ ଓ ସିଏ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଫୁଟି କରିଥିଲେ ଐକ୍ୟ ।

‘ହିଷୋରୀ ଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲୋସଫୀ’ର ସପ୍ତମ ଖଣ୍ଡ ‘ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିଷ୍ଟିସିଜିମ୍ ଇନ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର’ ରେ S.K.Belval Kar ଓ R.D.Rana De ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋରକ୍ଷନାଥ ନେଇଥିଲେ ଦାକ୍ଷା । ଜ୍ଞାନଦେବଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧାମହ ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଦାକ୍ଷା । ଜ୍ଞାନଦେବ ୧୨୭୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧାମହ ପ୍ରାୟତଃ ୧୨୦୦ ଖ୍ରୀ.ଅ. ପାଖାପାଖି । ଗୋରକ୍ଷ ନାଥଙ୍କ ସ୍ମୃତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସତରା ଜିଲ୍ଲାର ‘ଗୋରକ୍ଷ ଛିଆ’ ନାମକ କଇଁଆ ଗଛଟିଏ ଅଛି ଏବଂ ମହେନ୍ଦ୍ର ନାଥଙ୍କ ପାହାଡ଼ଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ ପୁରାତନ ସମୟରୁ ଆଧୁନିକ ଜଗତସିଂହ ପୁର ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥ ଲହଙ୍ଗାଠାରେ ‘ଗୋରେଖ ଗାଦି’ ଅଦ୍ୟାବଧି ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି । କିନ୍ତୁ ନାଥସିଦ୍ଧଙ୍କ ମଠ ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଆଠ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ । ତିବ୍ବତୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋରକ୍ଷନାଥ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ତାନ୍ତ୍ରିକ । ତ୍ରିବିଧ କହନ୍ତି କାନପଟୀ ଯୋଗୀ ବୌଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ୧୨୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଶେଷ ଭାଗକୁ ସେମାନେ ଶୈବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ନେପାଳରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କ ନାଥଧର୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥିଲା ଲୋପ ।

ଡ. ମୋହନ ସିଂହ ନେପାଳର ‘ଗୋର୍ଖା’ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏବଂ ନେପାଳୀ ଅଭିଧାନ ‘Name of a Nepalese Saint’ ବୋଲି ହୋଇଛି ଉଲ୍ଲେଖ । ଗୋଦାବରୀ ନଦୀକୂଳସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଠାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୋଲି ‘ଯୋଗୀ ସଂପ୍ରଦାୟାବିଷ୍ଣୁତି’ରେ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଯୋଗୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମତ । ଜର୍ଜ ଗ୍ରୀୟରସନଙ୍କ ମତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିମାଳୟ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିଏ କରୁଥିଲେ ବସବାସ । ତ୍ରିବିଦ୍ୟ ଅନୁମାନ ପ୍ରଥମେ ସିଏ ଥିଲେ ବଜ୍ରଯାନୀ ସିଦ୍ଧ, ପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଶୈବଧର୍ମ । ଭାରତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ, ବିଶେଷତଃ ବଙ୍ଗ ଦେଶରେ ସିଏ ଜନ୍ମିତ ବୋଲି ଡ. କଲ୍ୟାଣୀ ମଲ୍ଲିକ କରିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ ।

ଶ୍ରୀକୃତ୍ବେର ଦଳାଇ ‘ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ’ ୪୨ଭାଗ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ୧୪୩୫ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ‘ଖୋରଧାର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ’ ଶୀର୍ଷକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଆ କବି ତାଲିକାରେ ତାହାଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ରୂପରେ କରିଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥାପିତ—

‘ଗୋରେଖନାଥ-ଅଭ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାରେ ଗୋରେଖ ନାଥଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ଅଛି । ସେ ‘ସହଜିୟା’ ଧର୍ମର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଚାରକ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀନବୀ କୁଳରେ ତାହାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ଓ ବହୁକାଳ ସେ ସେଠାରେ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଆ ‘ସପ୍ତାଙ୍ଗଯୋଗ’ ପୋଥି ଖଣ୍ଡି ଏହାଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ରଚିତ । ଓଡ଼ିଆ ଛଡ଼ା ଏ ହିନ୍ଦୀ ଓ ବଂଗଳା ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି । x x x

ଗୋରେଖନାଥ କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଦେଶର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛକେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ସେ ଜୀବନର ଅଧିକାଂଶ କାଳ କଟାଇ ଥିବାରୁ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରି ଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ କବିସମାଜରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ।’

ଗୋରେଖନାଥ ବା ଗୋରେଖନାଥ ‘ଶିଶୁବେଦ’ ଭାଷାରେ ଅପଭ୍ରଂଶ ଅପେକ୍ଷା ବହୁଳ ଓଡ଼ିଶା ଶବ୍ଦ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହି ଏକମାତ୍ର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କାରଣ ସୂଚିତ କରେ ସିଏ ଓଡ଼ିଶା ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତ । ଗୋ-ରକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋପାଳନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୃତ୍ତିର ଉତ୍ତ ଦୈନିକ ଶବ୍ଦ ଗୋରକ୍ଷ । ପୁନଶ୍ଚ ଉତ୍କଳ ଉତ୍ତତାୟାନ ପୀଠ ‘ଗୋରେଖ ଶତକ’ ଲେଖକ ମହାନ ଯୋଗୀ ଉତ୍କଳ ସମ୍ଭୂତ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଠାରୁ ଆସି ଏଭଳି ଅଦୃଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଶା କରିବା ଅନୁଚିତ । ପୁନଶ୍ଚ ‘ଶିଶୁବେଦ’ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଜାତି ‘ସରାକ’ । ସରାକ ଗୁରୁ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ଦାନବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ତ. ମହାନ୍ତି ବାଙ୍କୀ ଉପଖଣ୍ଡ ରଗଡ଼ି ନାମକ ଗ୍ରାମରୁ । ପୁନଶ୍ଚ ବଡ଼ମ୍ବା ମାଣିଆବନ୍ଧର ସଦାକ୍ଷିବ ପାତ୍ର ସରକଜାତି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ‘ଶିଶୁବେଦ’ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ‘ବୁଦ୍ଧଦେବ ଓ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚିତ । ସେହି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ସଂପ୍ରଦାୟର ଅବଶେଷ । ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟପର୍ବ, ସାରଳା କରିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ, ଦେବକୀ କରିଛନ୍ତି ‘କାମାକ୍ଷୀ’ ବ୍ରତ, ବେଦାଧ୍ୟାୟୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ପଟିଶ ସହସ୍ର ‘ଶିଶୁ ବେଦୀ’କୁ ସିଏ କରିଥିଲେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ । ବ୍ରହ୍ମା, ରକ୍ଷ, ସାମ ଯଜୁ ଓ ଅଥର୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଶିବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଶିଶୁବେଦ । ‘ଆୟୁର୍ବେଦ ଜ୍ୟୋତିର୍ବେଦ, ଧନୁର୍ବେଦ ଶିଶୁମୁନା ବେଦ’, ଶିବସର୍ଜନା ଅନ୍ୟ ଚତୁର୍ବେଦ (ହିଷ୍ଟି ଏଣ୍ଡ ତନ୍ତ୍ରିନ୍ଦ୍ର ଅପ୍ ଦି ନାଥଜ୍ / ଗୋପୀନାଥ କବିରାଜ, ୧୫ ଭାଗ, ପୃଷ୍ଠା ୨୪) । ‘ସଭାପର୍ବ’ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ।

ଆବର ଜ୍ୟୋତି ଧନୁ ସିଶୁମୁନା ଅଯପା ପଞ୍ଚବେଦ ମନ୍ତ୍ରେ

ଯଥା ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ପ୍ରୋହିତେ ।

ସୁଷୁମ୍ନା ଶବ୍ଦରୁ ‘ସିଶୁମୁନା’ ବା ‘ଶିଶୁମୁନା’ ଶବ୍ଦ ଓ ତହିଁରୁ ଶିଶୁବେଦ । ଅନ୍ୟଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଉପାଦେୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଷ୍ଣୁଗର୍ଭପୁରାଣ, ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ-

ସାମ-ରକ୍ଷ-ଯଜୁ-ଅଥର୍ବ ମଧ୍ୟେ ଶିଶୁବେଦ

ଶିଶୁବେଦ ମଧ୍ୟେ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମରକ୍ଷ ଭେଦ ।

ଭୁଲତା ମଧ୍ୟକୁ ସେ ଅଛି ଦ୍ୱାର ଫିଟି

ସେ ଦ୍ୱାରେ ଉକାଶି ଟେକିଲେ ଅଲେଖକୁ ଭେଟି ।

ଅପ୍ରକାଶିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ‘ତତ୍ତ୍ୱସାର ଟୀକା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରିକା’ରୁ ତ. ମହାନ୍ତି ‘ଶିଶୁବେଦ’ କୁ ‘ଶିଶୁବୋଧ’ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, — ‘ଶିଶୁ ଯେ ବାଳକ । ବାଳକମାନେ ଅଳପକେ ତମଗୁଣ ବହନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୋଧ । ସେ ଶିଶୁବେଦ ବୋଲନ୍ତି । ସୁଜନ ଜନ ନ ଜାଣନ୍ତି ଶିଶୁବେଦର ବାଣୀ । ଦୁଇ କର୍ଣ୍ଣରେ ଦୁଳା ଦେଇଁ ବୁଝ ପରିମାଣି । ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଆକାଶ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୋଇଁ । ସେ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ । ନିରାକାର ସ୍ୱାମୀ । ସେ ଶିଶୁବେଦଟି । ଯେକ ନୁହଁଇ ବେଳ ବିଧି ପୁଣି । ଶିଶୁବେଦ ମଧ୍ୟେଂ ପ୍ରକାଶ । ସେ ଯେ ଚକ୍ଷୁଟି । ଯେ ବାଳକ ମତି । ଏହି ମତରେ ବାଳ ତରୁଣ ବୃଦ୍ଧ ତିନିରୂପ ଧରିବ ତିନି କାଳରେ’ । (ଓଡ଼ିଶାର ନାଥ ସଂପ୍ରଦାୟ ଓ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ / ତ. ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି, ପୃଷ୍ଠା ୨୦୨) । ନାଥସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଅବତାରବାଦ ପ୍ରଚଳିତ ଏବଂ ଅଲୌକିକତା ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକଙ୍କ ଠାରେ ଆରୋପିତ । ଗୋରେଖ ସଂହିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ‘ଅରୁପଟି ରେଖ ଶିଶୁ ବେଦ ସେହିଠାର / ଶିଶୁବେଦ ଭିତରୁ ସେ ଗୋରେଖ ଅବତାର ।’ ‘ସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଦ୍ଧତି’ରେ କୁହାଯାଇଛି ଗୋରେଖନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ, ‘ଅହମେବାସ୍ମି ଗୋରେଖୋ ମୁଦ୍ରପଂ ତନ୍ନିବୋଧତ / ଯୋଗମାର୍ଗ ପ୍ରଚାରାୟ ମୟା ରୂପମିଦଂ ଧୃତମ୍ ।’ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା । ସଂସାର ସମୁଦ୍ରରୁ ମାନବକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ହେତୁ ‘ଗୋରକ୍ଷ’ ନାମରେ ପରିଚିତ । ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ନିବୃତ୍ତି ଦୁଇ ପଦ୍ଧାର ସିଏ ସଂସ୍ଥାପକ ଅଟନ୍ତି । ନିଜ ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ବୋଧକରି ସ୍ଥାପିତ କରିଥାନ୍ତି ସଜ୍ଜନ ସୁରକ୍ଷା, ତେଣୁ ଗୋରକ୍ଷୋଽସୌ ନିଗଦ୍ୟତେ ।’ ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୌଗିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ।

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜନ୍ମପର୍ବରେ ‘ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ’ ପରେ ଆସେ ‘ଶିଶୁବେଦ’ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ‘ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି’ ଗ୍ରନ୍ଥ । ‘ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି’ ଶିବସ୍ତୁତି ‘ସାକ୍ଷାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ । ସହସ୍ର ନାଡ଼ି ତକ୍ତ ଶୋଧନ । ଶୁକ୍ରାଦି ରକ୍ଷି ବଂଦିତ । ଶୁକ୍ର ତେଜ ‘ଶିଶୁବେଦ’ (ପୃଷ୍ଠା ୪୯) । ମହାଭାରତ ସଭାପର୍ବ, ବନପର୍ବ ଓ ବିରାଟପର୍ବ ଆଦିରେ ଭର୍ତ୍ତି ଶିଶୁବେଦ ପ୍ରଶସ୍ତି । ‘ବନପର୍ବରେ ସାରଳା ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଯେବଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବାହାର ଶିଶୁମୁନା ବେଦୁ’/ ଶୁଦ୍ର ମୁନି ପଦ ମୋର ଶ୍ରୀ ସାରଳା ପ୍ରସାଦୁ’ ।’ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ ‘ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଭ ପୁରାଣ’ର ବହୁ ଅଧ୍ୟାୟ ରେ ଉକ୍ତାର୍ଥ କରାଇଛନ୍ତି ‘ଶିଶୁବେଦ’ ପ୍ରସଂଗ —

ନାରଦ ବୋଇଲେ ତୁ ଶୁଣିସି ନାଗରାଜା

ଶିଶୁବେଦ ପୁରାଣେ ଅଛି ମୁକତି ସାଧ୍ୟ ବୀଜା ।

ଶିଶୁବେଦ ପୁରାଣ ପଢ଼ନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ

ଏହି ମହାମଣ୍ଡଳେ ସେମାନେ ବୋଲାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମ ଜ୍ଞାନୀ ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଞ୍ଚସଖା କାଳ ଶିଶୁବେଦ ପ୍ରଭାବରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବିତ । ‘ଶୂନ୍ୟସଂହିତା’ରେ ଅଭ୍ୟୁତ୍କ ପଂକ୍ତି- ‘ଶିଶୁବେଦ ଉଲଟ ସେ ଅନାଦିର ଦେହ / ପୁରୁଅଛି ନାଦ ଘୋଷ ଜଗତ ସେ ମୋହ’ । ସେହିପରି ‘ହ’ ଅକ୍ଷର ଶିଶୁବେଦ ପ୍ରମାଣ । ‘ରି’ ଅକ୍ଷର ହୋଇଛି ପବନ ।’

ଶିଶୁ ଅନନ୍ତକ ରଚନା-‘ଅବଶ ଭୋଜନ । ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ଆଚମନ । ଅଭ୍ୟୁତ ଗୋତ୍ର, ଅନନ୍ତ । ଶାଖା । ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ, ଶିଶୁବେଦ ।’

ବଳରାମ ଦାସ ‘ବ୍ରହ୍ମଗୀତା’, ‘ଗୁପ୍ତଗୀତା’ ଓ ‘ଦୀପ୍ତିସାର ଗୀତ’ ପ୍ରଭୃତିରେ ଶିଶୁବେଦ ତତ୍ତ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି ଅଜସ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା । ଶିଶୁବେଦର ସ୍ପଷ୍ଟଶ୍ଳୋକ, ‘ଉଦେଗିରି ପୁଣ୍ୟଗିରି ଅସ୍ତଗିରି ମେଳା / ହସ୍ତୀଚରାଇ ପର୍ବତମାଳା / ଯେବଣ ସେ ହସ୍ତୀ ମହାରସ ଖାଇ’ / ବେନି ପଛ ଛେଦିଲେ ଗଗନେ ସମ୍ଭାଇ’ । ବଳରାମ କରୁଛନ୍ତି ନିମ୍ନ ରୂପେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା—

ପଞ୍ଚୁଆମ୍ବାକୁ କରିଣୀ କରି ନେଇ ବାଣିଲି ବୃକ୍ଷର ଡାଳେ

ମହାରସ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଖୋଇଲି ଆକାଶ ଗଙ୍ଗାର ବଳେ ।

ଉଦେଗିରି ଅସ୍ତଗିରି ପୁଣ୍ୟଗିରି ତିନି ଯେକ କରି ମେଳା

ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲି ଚରିବ ପର୍ବତମାଳା ।

ଶିଶୁବେଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଳୋକ- ‘କାଳ କମଳ ନିରଞ୍ଜନ ତିନିହେଁ / ଯେକଇଁ ଠାବରେ ବାସ / ଯେଉଁଗୁରୁ ପ୍ରତି ପ୍ରତି କରି କହିବ / ସେ ଗୁରୁର ମୁହିଁ ଦାସର ଦାସ ।’ ‘ଛତିଶ ଗୁପ୍ତ ଗୀତା’ରେ ବଳରାମଙ୍କ ପଂକ୍ତି- ‘କାଳ କମଳରେ ସ୍ଥାନ / ଯେଥି ମଧ୍ୟେ ନିରଞ୍ଜନ’, ପୁନଶ୍ଚ- ‘କାଳ ଯେ କମଳ ନିରଞ୍ଜନ ତିନିପେଡ଼ି’, ପ୍ରଭୃତ ଧାଡ଼ି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଶିଶୁବେଦର ପ୍ରଭାବ । ‘ଘଟସାଗର’ରେ ଅଭ୍ୟୁତ୍କ ବାକ୍ୟ- ‘କାଳ କମଳ ନିରଞ୍ଜନ ଛେଦି / ଜୀବ ପରମ ତିକଟରେ ଭେଦୀ !’ ‘ମଣିବନ୍ଧ ଗୀତା’- ‘କାଳ କମଳ ନିରଞ୍ଜନ ଦେଖ / ନିରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟେ ସୁଖ ସାରିଷ’ (ପୃଷ୍ଠା ୧୩) । ପୁନଶ୍ଚ- ‘କାଳ କମଳ ନିରଞ୍ଜନ ଛଦି । ଶିବ ଆସନଟିକୁ କାଳକୁ ଭେଦି’ (ପୃଷ୍ଠା ୩, ଲୋହିଗୀତା / ଅଭ୍ୟୁତାନନ୍ଦ) ।

ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ‘ନାଳଗିରି ଧ୍ୟାନ’ରେ କରୁଛନ୍ତି ଶିଶୁବେଦର ସ୍ମରଣ- ‘ଅକାରଂ ଶିଶୁବେଦଞ୍ଚ ଭାବୟତି ସାଧୁ ଉରମା....କଣ୍ଠ ମୂଳେ ସ୍ଥିତା ଦୃଷ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟ ଚ ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳେ / ପୂର୍ଣ୍ଣବ୍ରହ୍ମ ଭବେଦ୍ ଜ୍ୟୋତି ଆଦି ବୌଦ୍ଧ ନମୋନମାଃ ।’ (ପୃଷ୍ଠା ୨୫) । ‘ନାମ ବ୍ରହ୍ମଗୀତା’, କୃଷ୍ଣଦାସ କରୁଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ-‘ନିଶବଦ ଘରୁ ଶିଶୁବେଦ ହେଲା / ଚହୁଁଜକୁ ଖୋଲଗୋପୀ ।’ ଦ୍ୱାରିକା ଦାସ ‘ପରତେ ଗୀତା’ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, ‘କମଳ ଜ୍ଞାନ ଖଡ୍ଗର ଯେ କ୍ଷୟେ ଶିଶୁବେଦ ପଦ୍ମ ଘେନି ଆଠୟେ ।’

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଶତ ବର୍ଷର ସାହିତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ ଓ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିବା ଏକ ଯୁଗଜୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶିଶୁବେଦ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ୱସ୍ଥ ପ୍ରତିଭାରେ ଅନନ୍ୟ । ଶିଶୁବେଦ ରଚନା ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଷାର ବିକାଶ କ୍ରମରେ ହେବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପାବଛ ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସିଦ୍ଧ କବିଙ୍କ ସାଧନାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ । ଗୋଟିଏ କାଳଜୟୀ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପଦ । ତେଣୁ ମହାକାଳ ପାକସ୍ଥଳୀ ତାହାକୁ କରିପାରି ନାହିଁ ହଜମ ।

ତତ୍କର ବଂଶଧର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଥେସିସ୍‌ର ମୁଖବନ୍ଧରେ କରିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ, ‘ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷତଃ ସାରଳା ଦାସ (ଖ୍ରୀ: ୧୫ଶ ଶତାବ୍ଦୀ)ଙ୍କ ରଚନା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ସବୁ ସାହିତ୍ୟରେ ‘ଶିଶୁବେଦ’ର ବହୁଳ ଉଲ୍ଲେଖ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ‘ଗୋରେଖବାଣୀ’ ର କେତେକ ପଦର ମଧ୍ୟ ଶିଶୁବେଦର ପଦ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ‘ଶିଶୁବେଦ’କୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ‘ପ୍ରାଚୀନତମ ରଚନା’ (ଖ୍ରୀ: ୧୩ଶ ଶତାବ୍ଦୀ) ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ଆବିଷ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନୂତନ । ବୌଦ୍ଧ ସହଜିୟା ସାହିତ୍ୟ (ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା) ଓ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଯୁଗ ଥିଲା ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ‘ଶିଶୁବେଦ’ ଓ ‘ଅମରକୋଷ ଗୀତା’ (ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ) ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ସଂଧାନ ଦେଇଥାଏ ।’

ଓଡ଼ିଶାରେ ‘ନାଥ’ ସଂପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି, ‘ନାଥ’ ଗୋରକ୍ଷପଦ୍ମୀ ଯୋଗୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପଦବା । କିନ୍ତୁ ‘ନାଥ’ ଶବ୍ଦର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ନିର୍ଣ୍ଣୀତ ହୋଇଅଛି । ଶକ୍ତି ସଙ୍ଗମ ତନ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ-ଶ୍ରୀ ମୋକ୍ଷଦାନ ଦକ୍ଷଦାନ, ନାଥ ବ୍ରହ୍ମାନୁବୋଧନାତ୍ / ସୁଗିତା ଜ୍ଞାନ ବିଭବାନ୍, ଶ୍ରୀନାଥ କତି ଗୀୟତେ । ଅର୍ଥାତ୍ ମୋକ୍ଷଦାନ ଦକ୍ଷ ‘ନାଥବ୍ରହ୍ମା’ କ୍ଷ ପ୍ରତୀକ ‘ନା’ ଏବଂ ‘ଥ’ ଅର୍ଥ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଯିଏ ଦକ୍ଷ ! ଗୋରକ୍ଷନାଥ ସେହି ଯୋଗ-ତାନ୍ତ୍ରିକ ଧାରାର ମୁଖ୍ୟ, ତାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ‘ଶିବ’ !

ଗୋରକ୍ଷନାଥ କିଏ ? ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ନାହିଁ । ଅଥଚ ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କ ‘ଶିଶୁବେଦ’ ଆମର ଦୁଇଶତବର୍ଷ ସାହିତ୍ୟକୁ କରିଛି ପ୍ରଭାବିତ । ନାଥ ସଂପ୍ରଦାୟର ପ୍ରାଚୀନ ମଠ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଅଥଚ ନାଥ-ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆମ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡିତ ହେଲେ ପୁଷ୍ପକ ଅଛି ?

ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ G.W.Briggs ରଚନା କରିଛନ୍ତି ‘Gorekhnath and the Kanphata Jogis’ ! ଗବେଷକ A.Banarjee ଲେଖିଛନ୍ତି ‘Philosophy

of Gorekhnath' । ଡ. ମୋହନ ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି "Gorekhnath and Medieval Hindu Mysticism" ଶୀର୍ଷକ ଗ୍ରନ୍ଥ । ବଂଗଳା ଓ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋରକ୍ଷନାଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଏହି ଦିଗରେ ଖୁବ୍ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି । ଅଥଚ କବିତା ରଚନା କରି ନିଜର ସ୍ବାକୃତି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ତେଲୁଗୁ ଭାଷା କ୍ଲାସିକ୍ ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କ୍ଲାସିକ୍ ହେବନାହିଁ କାହିଁକି, ଖାଲି ସ୍ବପ୍ନଭଙ୍ଗ ପର ପ୍ରଳାପ କରୁଛନ୍ତି ! ନିଜର ଗରିମାମୟ ଅତୀତକୁ ମାଟିତଳୁ ନକାଡ଼ି ସମକାଳର ବିଦେଶୀ ଚେତନାକୁ ନିଜର କଲେ କେହି କ୍ଲାସିକର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆମ ଭାଷାକୁ ଦେବେକି ? ଯଦି ଦିଏ ତାହା କଲମ କାଗଜରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ସ୍ବାଧୀନତା ପରି ବୋଧହେବ ।

ଶିଶୁବେଦର ଆଜିକାଲି: ଏକ ଦୃଶ୍ୟପଟ

ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରୁ ଡ. ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସଂଗୃହୀତ 'ଶିଶୁବେଦ' ପାଠକଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ହେଲା ଉଦ୍ଧୃତ—

ସୁଜନ ଜନ ଜାଣଇଁ ଶିଶୁବେଦ ବାଣୀ
ଦୁଇ କର୍ଣ୍ଣେ ତୁଳା ଦେଇ ବୁଝ ପରିମାଣିଂ
ରାତ୍ର ପ୍ରହରେ ଥାଉଁ ଉଠିଣ ବସିବ
କର୍ଣ୍ଣର ମୂଳକୁ ସେ ତ ଲୟେ କରିବ ।
ଯେଉଁ ଧୁନି ଆକାଶର ମଧ୍ୟରେ ପୁରୋଇଁ
ସେ ଶ୍ରୀଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନିରାକାର ସ୍ବାମୀ ।
ନ ବୋଲିଲେ କଲିକି ସୁରୁପି ହିଁ କାହାଣୀ
କାବ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭଣଇଁ ।
ସେ ଶିଶୁବେଦଟି ।

ଯେକ ନୁହଇଁ ବେନି ବିଧି ପୁଣି ଶିଶୁବେଦ ମଧ୍ୟେ ପ୍ରକାଶ
ବଦନ୍ତି ନାଥେ ଶିଶୁବେଦର ବିଶୁଆସ ।

ଯେକ ନୁହଇଁ ଦୁଇଦୁଇ ହୋଇ ଅଛିଂ । ସେ ଯେ ଚକ୍ଷୁଟି । ବେନି ପିତୁଲି ସେହି
ଯେକ ଜଣେ । ବେନି ଚକ୍ଷୁ ଧୁନି ହୋଇ ଅଛିଂ । ଧୁନି ଘରେ ମନ ପଶିଲେ ସମାଦି
ଲାଗଇଁ । ଯେହାକୁ ପରମ ଯୋଗୀ ସମାଦି ବୋଲି । ୧ ।

ଶ୍ଳୋକ- କାଳ କମଳ ନିରଂଜନ ଯେକଇଁ ଘରେ
ବାସା ଯେହା ସେ ପ୍ରତି ପ୍ରତି କରି ବୁଝାବଇଁ
ସେ ମୋର ଗୁରୁ ମୁହିଁ ତା'ର ଦାସର ଦାସ ।

ଅର୍ଥ-କାଳ ଯାହା କହି ସେ ଚକ୍ଷୁଟି । ତାହାର ଯେ ପିଛଡ଼ା ଡାକୁଣି ଅଛି ଯେ
ଯମର କଟାକ୍ଷତି । ଯେହାକୁ କାଳ କହି । କମଳ ଯାହାକୁ ବୋଲି ସେ ଯେଟି ରହିଅଛି ।
କଳା ତୋଳା ସ୍ଥିର କରି ଉଦେ କଲେ ନିରଂଜନ କହିଟି । ତେଣୁ କହି ତିନିହେଁ ଯେକଲ
ଘରେ ବାସ ।

ଶ୍ଳୋକ- ସୁଜାତି ସମୁଦ୍ରେ ଥିତା କ୍ଷୀର ନୀର

ମାତା ଗର୍ଭେ ପଶି ନ ଖାଇଲା କ୍ଷୀର ।

କେତେ ହେଁ ଅଇଲା ପୁଣି କେତେହେଁ ରହିଁ ଅକ୍ଷି

ତାହାକୁ ପରତେ ହୁଅ ସଦଗୁରୁ ପୁଛି ।

ଅର୍ଥ- ଚକ୍ଷୁଭିରେ ଯେଉଁ ପିତୁଳି ଅଛି । ସେ କରଣ ବିଯୋଗଟି । ସେ ଗୋରଖନାଥଙ୍କ
ପରମ ଶୂନ୍ୟଟି ।

ଶ୍ଳୋକ-ନୟନ ମନ ଦୁଇ ଯେକଲ ମତ

ନୟନ ମନ ଭିତରେ ପରମଂ ଗୁରୁକୁ ।

ଅର୍ଥ-ବ୍ରହ୍ମ ଘରେ ସ୍ୱୟଂ ଧ୍ବନି ପ୍ରକାଶ । ବଦନ୍ତି ଗୋରଖନାଥେ ନୟନକୁ ମନ
ବୋହି । ନୟନ ଉପରେ ମନୁଆର ବାସଟି । ତେଣୁ କରି ଶୂନ୍ୟର କଥାକୁ ମନ ଯାଇଁଟି ।
ସେ ଦେଖିଲେ କହିଁ ପାରଇଟିକି । ଶୁଣିଲା କଥାକୁ ଶୁଣି ନ ପାରଇଟି ।

ଶ୍ଳୋକ-ପବନ ପାଲଟିକେ

ପ୍ରକୃତି ଛଡ଼ା କମଳ ପୁଟା କେ ।

ତେବେ ହେଁ ଶୁଖିବାର ପାଣି

ଚନ୍ଦ୍ରଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁଁ ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଶୁଣି ପାରଇ

ସେ ଯୋଗୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରୁଆ ଜାଣି ।

ଅର୍ଥ-ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସେ ଚକ୍ଷୁଟି । ପିଛଡ଼ା ଥିର କଲେ ତାହାକୁ ଦେବତା
ବୋଲି । ଦେବତା ଯେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୋଇ ଅଛିଁ । ଯେମନ୍ତ କଲେ ସିଧା ଦେହୀ ।

ଶ୍ଳୋକ- ଉଦେଗିରି ଅସ୍ତଗିରି ପୁଣ୍ୟଗିରି ମେଳା

ହସ୍ତୀ ଚରାବଇ ପର୍ବତମାଳା ।

ଯେବଣ ସେ ପକ୍ଷୀ ମହାରସ ଖାଇ ।

ବେନି ପକ୍ଷୀ ଛେଦିଲେ ଗଗନେ ସମ୍ଭାର ।

ଅର୍ଥ-ପକ୍ଷୀ ଯେ ବୋଲି ବେନି ପିଛଡ଼ାଟି । ଶୂନ୍ୟଗିରି ବୋଲି ଯେ ସେ ମନଟି ।
ସେ ମନ ଲେଉଟି ଧ୍ବନିଘରେ ପଶିଲେ ମନକୁ ମନ ଦେଖଇ । ରହି ପାରିଲେ ପବନ ପ୍ରାଣ
ପଲବିତ ହୋଇ ରହଇ । ଯେହାକୁ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସମାଦି ବୋଲି ।

ଶ୍ଳୋକ- ମନ ମରଇ ତ ପଲବଇ ପ୍ରାଣ
ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଲେ ନ ଲଭଇ ଗ୍ୟାନଂ ।
ମନ ଇହି ପ୍ରକୃତି ଲଭଇ ତାହା ସୁଖେ
ସିଦ୍ଧି ଚକ୍ରଇ ବ୍ରହ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ବିହରଇ ସୁଖେ ।

ଅର୍ଥ- ମନ ଯୋଗ ଭିତରେ ରହିଲେ ପବନ ନିଷ୍ଠଳ ହୋଇଁ । ବିନ୍ଦୁ କିଂଶା
ପ୍ରକାଶଇ । କାୟା ଝଙ୍କଇ । ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଳୟ ନୁହଇଁ । କାଳଖଣ୍ଡଇଁ । ଖୋଜିଲେ ପାଇ
ଧୁନି । ଗଲେ ବାହୁଡ଼ାଇ ଆଇଁ । ମଲେ କିଆଇଁ ଆଶଇଁ । ପବନ ନ ପଶଇତି ।
ଯେହାକୁ ପରମ ଯୋଗ ସମାଦି ବୋଲାଇଁ ।

ଶ୍ଳୋକ- ତାହାକୁ ଦେଖି ହୋ ମନଧିର ହୋଇଁ
ନିଚଳ ଥାଇ ଆପ ପ୍ରତେ ବୋଲାଇଁ ।

ଅର୍ଥ- ସେ ଚକ୍ଷୁଟି । ଯେହାକୁ ଧିର କହେ ପରତେ ଯୋଗ ବୋଲି ।

ଶ୍ଳୋକ- ଅକଳିତ ମନ ଥୟାଭୂତ ବାଇ
ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ପ୍ରାଣ କେବେ ହେଁ ନ ଯାଇଁ
ସତି ସତି ଭାଷନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗୋରେଖ ରାୟେ
ପୁରେ ପୁରେ ବାସ ନୟାୟେ ।

ଅର୍ଥ- ଚକ୍ଷୁ ଦେଖି କଳନା କରଇ । ସେ ପ୍ରାଣ କି ପୁଣ୍ୟ ଦେହୀ ବୋଲି । ଚକ୍ଷୁ
ଭିତରେ ପିତୁଲିକି ଲୟେ କଲେ ମନଧିର ହୋଇ । ଯେହାକୁ ନିରଂଜନ ପରତେ ସମାଦି
ବୋଲି ।

ଶ୍ଳୋକ- ମନ କଲା ଚରମନ ଭୋଳା
ତା ତୁଲେ ଭାତି ନ ଯାଇଁ ।
ଶକ୍ତି ପାତ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀ ଭାବି
ମୂଳ କମଳ ଚାପିଲେ
ଯେ ପଛଳି ପୁଲିୟା ବୋଲାଇ ।

ଅର୍ଥ- କୁଣ୍ଡଳୀଳି ସପ୍ତପେଶୀ ବୋଲି । ସର୍ପିଣୀ ପବନକୁ ବୋଲି । ଗୁହ୍ୟଦ୍ଵାରେ ବାମ
ଗୋଇଠି ଦେଇଁ ବସିବ । ପବନ ଲାଗି ପିଂଗଳା ପଶିଲେ ଯେହାକୁ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ଣ ବୋଲି ।

ଶ୍ଳୋକ- ମନେମନେ ଧ୍ରୁବ ବଚନ କହିଁ ପିଇବା ନିର୍ଝର ପାଣି
ଗୁରୁ ପ୍ରସନେ ଅମୃତ ଭୁଞ୍ଜିବା ଯେ ପାଇଲଇଁ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ବାଣୀ
ଯେହି ତବ୍ଧ ଯେବେ ମନେ ଧରେ ଜାଣି
ଯମରାଜ ହାତରେ ବୁହାଇବା ପାଣି ।

ଅର୍ଥ- ସେ ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ ପିତୁଳି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ସେ ଦେବତା ସମାନ ହୁଅଇ ।

ଶ୍ଳୋକ- ଆଉଠ ହାତ କଲେ ବର ଭିତର
କାହିଁ ଥାଇ ଜୀବ ଦେଉଛି ଉତ୍ତର
ହେତୁ ମତି ଦେଇଂ ବୁଝ ମନୁରାୟେ
ମରିଗଲେ ପ୍ରାଣ କାହିଁ ସମ୍ଭାୟେ ।
ନାଦରୁ କାୟା ବିଂଦରୁ ଘର ।
ତହିଁରେ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ।
କପୋଳର ଅଷ୍ଟ-ନାଡ଼ି ଭିତର
ତହିଁ ଥାଇ ଜୀବ ଦେଉଛି ଉତ୍ତର ।

ଅର୍ଥ- ମଲେ ପ୍ରାଣ କାହିଁ ସମ୍ଭାଜ । କାୟା ମାଟିରେ ସମ୍ଭାଜ । ତେଜ ଅଗ୍ନିରେ ସମ୍ଭାଜ । ପବନ ପବନେ ସମ୍ଭାଜ । ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ବ ଯେ ଯାହା ଥାନକୁ ଯାଇଁ ।

ଶ୍ଳୋକ- ସର୍ବତଳଇ ନ ତଳଇ ଯେକେ
ନ ପଶଇ ନ ପୁରଇ ନ ରହଇ ଶେଷେ ।
ଅହନିଶ ବରଷଇ ନ ତିନ୍ତଇ ସେ ଯେ
ଖଡ଼ଗେ ହାଣିଲେ ନ ଛିଡ଼ଇ ସେ ଯେ ।

ଅର୍ଥ- ସବଦ ଗୁରୁ ଚରଣେ ପୁଜିଲେ ପାଇବା । ସେ ରୂପ ବାହାର ଅଟଳ ଶୂନ୍ୟ ରହିଛି ମେରୁର ଭିତର । ସେ ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ଅଖଣ୍ଡିତ ଶୂନ୍ୟଟି । ସେ ଦୁଇଂକର ରୂପରେଖ ନାହିଁ । ବାହରେ ଚକ୍ଷୁ ଭିତରେ ନିରଞ୍ଜନ । ସୁନାପରା ଦେଖୁ ରହିଲେ । ଯେହାକୁ ନିଷ୍ଠତି ଯୋଗ କହିଁ ।

ଶ୍ଳୋକ- ସବଦେ କୋଳାହଳ ସବଦେ ନିନ
କେବଣ ସବଦ ଘେନି ତତୁଲ୍ୟ ନିନ ।
ସବଦ ଶୁଭଙ୍ଗ ନିସବଦ ପାଶ ସବଦ ନିସବଦବାଣୀ
ସବଦ ଯେ ବୋଲି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଧୂନି ।

ଅର୍ଥ- ନିସବଦ ଯେ ସେ ମନର ଚକ୍ଷୁଟି । ଶୁଣିବାକୁ ମନ ଯାଇଁଟି । ଶୁଭିର ମଧ୍ୟେ ଚୈତନ୍ୟରୂପେକ ହୋଇଁ । ବ୍ରହ୍ମଧୂନି ହେତୁ ଯେ କଳା ଘେନି ରହିଲେ । ଯେହାକୁ ଅଲେଖ-ଜୀବ ସମାଦି ବୋଲି ।

ଶ୍ଳୋକ- ମରମର ପଣ୍ଡିତ ମରଣହିଁ କଷ୍ଟ
କେବଣ ସେ ମରଣ ହୋ ଗୋରେଖ ନଷ୍ଟ
ମଲେଣ ଯେ ପିଣ୍ଡ ଯିବ କାହିଁକି
ଯାଉଁ ଯାଉଁ ପ୍ରାଣ ସରମୃତି ହିଁକି ।

ଅର୍ଥ- ଜୀବ ତାହାର ପରମ ଶୂନ୍ୟଟି । ଆକାଶ ମଧ୍ୟେ ପରମ ପୁରଟି ।
ଯେଉଁ ଘରେ ବସି ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ସେ ଘରେ ଜାଗ୍ରତକଳା ଘେନିଁ । ମନଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟେ
ପବନ ରହିଲା । ଯେହାକୁ ସପନାଧିକ -ପରମ ଯୋଗ ସମାଦି ବୋଲି ।

ଶ୍ଳୋକ- ଡାହାଣ ବ୍ରତେକ କେ ସରସା ପାଇଲେ
ଦିନୁ ଦିନ ଜଡ଼ର କିରେ
ମହାରସ ଶୋଷିବେ ଖଞ୍ଜନ ନ ରସିବେ ।
ଗୋରେଖ ନାଥ ବୋଇଲେ
ହେ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଉପାୟେ ।

ଅର୍ଥ- ଡାହାଣ ବ୍ରତେକ ଯେ ସେ ଦେଶ ଦକ୍ଷିଣ ପିଂଗଳି ପଡ଼ା । ଉଧମୁଖ
ହୋଇଁ ଯାହା ରସ ଖାଇଲେ ଅଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହଇଁ । ଆକାସେ ଅମୃତ ଝରଇଁ । ଅବନୀ
ଗମନ ନାମଂ ନ ରହଇଁ । ଆନ ଘରେ ବାହାରଇଁ । କାଉଁରି ମଣ୍ଡଳେ ବିନ୍ଦୁ ରହଇଁ ।
ପିତୁଳିର ଦୃଷ୍ଟି ନ ଖସଇ ମନ ଯେ ସେ ହସ୍ତୀ ଲୁଟି ଯାଇ । ଯେହାକୁ ଅଖଣ୍ଡ ବିନ୍ଦୁ ସମାଦି
ବୋଲି ।

ଶ୍ଳୋକ- ସର ବଢ଼ିଲେ ପବନ ଯେ ରୁହଇ
ଉର୍ଧ୍ବରେ ଖାଇ ନାରି ଶୋକେ
ସେ ଯୋଗୀ ମହା ସିଧ୍ୟ ।

ଅର୍ଥ- ଇଅଂଳା ଯେ ଦୃଷ୍ଟି । ପିତୁଳା ପଣେ ନାସିକା ପବନ ସେ ଯେ
ପାଇଁ । ଇଅଂଳା ପିଅଂଳା ସେ ଯେ ଉର୍ଧ୍ବମୁଖେ ଉଠିଲେ ମହାରସ ଯେ ସେ ଗଗନ
ମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇଁ । ବିନ୍ଦୁ ଘରେ ଇଅଂଳା ପିଅଂଳା ରହିଲେ ଯେହାକୁ ଅବନୀ ସମାଦି
ବୋଲି । ଯେ ମନପବନ ଯେକ ହୋଇଲେ କାୟା ବସଇଟି ।

ଶ୍ଳୋକ- ଗଗନ ଅଭ୍ୟାନ୍ତର ନିରନ୍ତର
ମନ ତହିଁକି ରହେ ଅଗୋଚର
ମତି ବିବର୍ଜିତ ସଦ୍‌ଗୁରୁ କହିଁ ।
ଯେ ରସେ ରହିଲେ ଗ୍ୟାନକୁ ଲଭଇ ।

ଅର୍ଥ- ଗଗନ ଯେ ସେ ଚକ୍ଷୁଟି । ଅଭିନ୍ନ ଯେ ସେ ସହସଦଳ କମଳଟି ।
ମନବୁଧି ଚକ୍ରତନ୍ୟଂ ଯେ ପରମହଂସ । ଘରେ ରହିଲେ ଯେହାକୁ ପରମଂ ଯୋଗ ସମାଦି
ବୋଲଟି ।

ଶ୍ଳୋକ- ଯେସନେ କେ ପବନଂ ପବନା ନ ରହଇଂ ନୀର
ତେସେନେ କମଳ ପବନ ଘର
ସମାକ୍ଷର ସମ କରି ଜାଣେ
ତେବେ ପିଣ୍ଡର କାରଣ ପରମାଣେ ।

ଅର୍ଥ- ମନବଗ ଯେସନ । ମାଛ ଯେ ସେ ପବନ । ନୀର ଯେ ସନେକ
ବିନ୍ଦୁ, ମନ ପବନକୁ ଲୟେ କଲେ । ବଗ ମାଛ ନୀର ତିନିହେଁ ବିବର୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି ।
ଯେହାକୁ ସହଜ ଯୋଗ ସମାଦି ବୋଲିଂ ।

ଶ୍ଳୋକ- କେବଣ ଚକ୍ରେ ଲାଗଇ ସମାଦି
କେବଳ ଚକ୍ରେ ଲାଗଇ ସୁସ୍ବାଦ
କେବଣ ଚକ୍ର ନ ଆସଇ ମନ
କେବଣ ଚକ୍ରେ ବହଇଂ ପବନ ।

ଅର୍ଥ- କଣ୍ଠ ଚକ୍ର ସମାଦି ଲାଗଇ ସୁସ୍ବାଦେ । ଶୁଦ୍ଧିଚକ୍ର ଧୁନି ସୋବନଂ ।
ନାସାତକ୍ରେ ବହଇଂ ପବନ । ଗଗନ ଯେ ବୋଇଲୁ ସେ ଧୁନି ନିରନ୍ତରେ ଗମନ ।
ଯୋଡ଼ି ଉଦୟ କଲେ ଯେହାକୁ ଗଗନରକ୍ଷ ସମାଦି ବୋଲି ।

ଶ୍ଳୋକ- କଚରି ଝଲକମ ନୃପତି ଢାଲେ
ଝଅନା ଘୋର ଘୋର ନୁହଇଂ ମୃତୀ
ଲମ୍ବ ନୁହଇଂ ମୋଟ ନୁହଇଂ କାୟା
ରେଖ ନାହିଁ ରୂପ ନାହିଁ ଖଣ୍ଡି ନାହିଁ ମାୟା
ଗନ୍ଧ ବ୍ୟାପିତ ଯେକର କାୟା
ତୁଳାହୁଁ ଉଶ୍ବାସ ତିନି ଭୁବନେ ମାୟା ।
ବାଳ ଅର୍ଥ ପ୍ରମାଣେ ସରୁଆଁ ।
ନିଦ୍ରା ପରତେ ନାହିଁ ଫୁଟେ ଅହନିଶି ବରସେ ।
କିଛି ନାହିଁ ତୁଟେ ଉର୍ମ ମାୟା ।

ଅର୍ଥ- ଅହନିଶି ବରଷେ ସେ ଚକ୍ଷୁଟି । ସେ ନିରଂଜନ ଶୂନ୍ୟଟି, ବେନି
ଚକ୍ଷୁଥିର କଲେ ସାଂଗେ ଉଜାଗର କରି ଲୟେ କଲେ ପରମ ପୁରୁଷକୁ ଭେଟ ପାଇଟି ।

ସିଶୁମୁନା ଗ୍ୟାନ ଯେଟି । ଅନେକ ଜନ୍ମର ଦୁର୍ଗତି ଫିଟାଇବ । ଶ୍ରୀଗୁରୁ ବଚନେ ଥିଲେଟି ।
ଗୋରେଖ ନାଥଙ୍କ ଦୟା କରଇଁ ଛାୟା । ତାହୁଁତ କରି ସଦ୍‌ଗୁରୁ ବଚନେ । ଚୈତନ୍ୟ
ରହି ଯାଇଁ ନୟନେ ।

ଶ୍ଳୋକ- ଝିମିଝିମି ବରଷା ମରି ଯାଉଁ ମାଛ
ଯେ ତତ ଜାଣିଲେ ମରଣହିଁ ମିଛ
ଓଁ ରଜ ଓଁ ବୀଜ ଯେ ବେନି ଅକ୍ଷର ଭଜନ
ବେନି ଅକ୍ଷରୁ ନାହିଁ ଆଉ ସଦ୍‌ଗୁରୁ କହିଲେଁ
ପରମ ତତ ।

ଆଉମାନ ସଂସାରମତ
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯୁଜେଷି ଅଗ୍ରତେ ।
ରାମ ନାମଂ ଜୟ ଦୁଇ ଗୋଟି ଅକ୍ଷର
ଯେହା ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ ଜପମନ୍ତ୍ର ।
ନାହିଁ ସ୍ନାହାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ନାହିଁ ତର୍ପଣ ନାହିଁ ଶୁଚି
ଗୁରୁ ମୁଖେ ନାହିଁ ପୁଛି । -
ଯେହା ଯେ ଦୃଢ଼ କରି ଧରଇ
ତାକୁ ସେ ବୋଲି ଅରୁତ ଗୋତ୍ରୀ
ତାହାର ନାହିଁ ନାନା ବାରବ୍ରତ
ଯେ ନାମ ଧରଇଁ ହୁଅଇଁ ମୁକତ ।
ବେଶ୍ୟାଘର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁକତ
ଯହିଁ ଉତ୍ତରି ଦେଖାଇ ନାମ ଯାର
ଅନନ୍ତଂ ନାହିଁ ତାହାର ଅନ୍ତ ।
ଆତ୍ମ ପରତେ ସଦା ଜୟେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ।
କଟି ଶ୍ରୀ ଶିଶୁବେଦ ଗୁରୁ-ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପାଦେ
ଶ୍ରୀ ଶିଶୁବେଦ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲେଁ ।’

ପ୍ରକାଶ୍ୟତାର ବେଦୀ ଉପରେ କବିତା ଦେବୀଟିଏ

ଶବ୍ଦ ଭୂମି ବ୍ରହ୍ମଭୂମି । ସତ୍, ଚିତ୍ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ଭୂମି କବିତା ।

ମହାନ୍ ତତ୍ତ୍ୱଶାସ୍ତ୍ର ‘ସାରଦା ତିଳକ’ (ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ) ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, From the Sakala Parameswar came Sakti; from Sakti came Nada, and from Nada issued Bindu. (Principles of Tantra, Part-I, Page 154, F.N. by Sir John Woodroffe) । ବିନ୍ଦୁରୁ ବୃତ୍ତ ବା ଶୂନ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି । ଶୂନ୍ୟ ଏକ ଆକାର, ଆକାରରୁ ଅକ୍ଷର ଓ ଅକ୍ଷରମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରୁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି । ପୁନଶ୍ଚ କୁହା ଯାଇଛି, Language, which is the gross form of sound; is its own author. The sound in the subtle state and which exist in gross form as speech (Vaikhari) is uncreated. ପରା, ପଶ୍ୟନ୍ତି ଓ ମଧ୍ୟମା ଅନୁଚାରିତ ବାକ୍ । ମାନବ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରିତ ବାକ୍ କହନ୍ତି ବୈଶରୀ । ବୈଶରୀ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଅକ୍ଷରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉଦୟୋଗରୁ କୃପା ସ୍ୱରୂପ ମାନବ ପ୍ରାପ୍ତ । ପରାଶକ୍ତି ନିଜେ ଶବ୍ଦ ଭୂମି ରୂପେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ।

ମହାମାୟାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଅକ୍ଷର ଲୀଳା, ଶବ୍ଦବାଜୀ କବିତା । ମନେରଖିବାକୁ ହୁଏ, ସାଂପ୍ରତିକ କବିତା ନୁହେଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଶବ୍ଦ ଶୈଳିକତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କବିତା । କବିତା କବିଙ୍କ ବଂଚିବା ଶୈଳୀର ନାଁ; ଜୀବନଭୂମିର ଠିକଣା । କବି ଜୀବନ ପୃଥିବୀରେ ପାଦ ଥାପି ଚାଲୁ ନଥାନ୍ତି, ସିଏ ଉଡୁ ଥାଆନ୍ତି ! ସିଏ ଉଡୁଥାନ୍ତି ଆକାଶ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ; ଚିଦାକାଶରେ !

ଚିଦାକାଶ ? ନାଦବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି !

ଅଳତା ବୋଲା ପାଦରେ କବିତା ସେହିଠାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥାଏ; କବିତା ଅବତରଣ କରିଥାଏ । ଧଳା ଫର୍ଦ୍ଦର ଭୂମି ଉପରେ ଥାପିଥାଏ ତା’ ଗୋଲଗୋଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଦ । କବିତାର ବିଷୟ ଯାହା ଏବଂ ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଉନା କାହିଁକି !! କବିତା ହିଁ କବିତା !

ଗୋଲାପ, ପଦ୍ମ ଓ କଦମ୍ବ କେବଳ ପୁଷ୍ପ ? ଆଉ ମଞ୍ଜୀ, ମନ୍ଦାର ଓ ଚଗର ଏମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ପଂକ୍ତିରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇ ହେବ ? ଏମାନଙ୍କ ବିଶାଣରେ ନିକୃଷ୍ଟତାର ବିଧାନ କେଉଁଠି ? ନା ଆମ ରୁଚି ଓ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ତା’ର ଅଦୃଶ୍ୟ ଭୂତାଣୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଛି ? କାଳଗତ ଧାରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରଚିତ କବିତା ଯେମିତି ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ତହିଁରେ

ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଚିତ୍ ! ସମକାଳ ରୁଚି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଶିବ ସ୍ୱରୂପ ଜୀବ ତହିଁରେ ଆବଶ୍ୟକ । ଶବ୍ଦର ଶକ୍ତି ଧ୍ୱନି ନୁହେଁ କବିତା । କବିତା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, Jiva then, himself thinks and speaks in his mind, ତାହାପରେ ବୈଖରୀ ରୂପେ ନିର୍ଭର ଆସେ । ଜୀବର ପରିଭାଷା-Jiva is nothing but the appearance of the eternally existing Sakti of Dhvani...! ପୁନଶ୍ଚ- Jiva is nothing but Dhvani in the from...। ଧ୍ୱନି କେମିତି ନିଏ ଆକୃତି, ଆଗକୁ କୁହା ଯାଇଛି, Thought impressions acquired in previous births, a Jiva forms words mentally...(Principles of Tantra, II, Page 189, By Sir John Woodroffe) ।

ପୁଷ୍ପ ଅକାରଣରେ ଜନନୀ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାନ୍ତି ନାହିଁ । ‘ପୁରୁଷ’ ଯେତେବେଳେ ‘ବଂଶବର୍ଦ୍ଧନ’ ନାମକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାକୁ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂକଳ୍ପରତ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ମହାବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ପୁଷ୍ପ ହୁଏ ବିକଶିତ । କବିତାର କଳାକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଚୌମେଘ ରୁକ୍ଷିଦିଏ ସମଗ୍ର ଚିଦାକାଶ, ଅନ୍ଧକାର କର୍କଟକ୍ ନଥାଏ ବିଂଦୁଏ ଆଶାର ଆଲୋକ ! ବଂଦୀ ହସ୍ତପଦ, ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିର ଜହ୍ନ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ମାତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଲାଗି ତାହାର ବର୍ଜିତ ମୁଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରି ଝଲିସି ଉଠେ ଶବ୍ଦର ନୀଳ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ! ସବୁ ଅସହାୟତାର ବୃତ୍ତକୁ ଚିରି ମୁଖରିତ ହୁଏ ଝରଣାପରି କବିତା ପୁଷ୍ପ । ତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଚନ୍ଦ୍ରାତପ ସୌରଭରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପଡ଼େ ଦିକ୍ ବିଦିଗ । କବିତା ଯେମିତି ବସନ୍ତ ଗନ୍ତର ମଳୟ, ଯାହାକୁ ଛୁଏଁ ତା ଆଙ୍ଗୁଠି ସିଏ ହୋଇଯାଏ ଚନ୍ଦନ ! ଏଣୁ କବିତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ‘କୁହୁକ’ ! କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ରଚିତ ସଂଜୀବନୀ ମଂତ୍ରଟି ଆଉ କ’ଣ ?

କବିତା ଖାଲି ଗୋଟିଏ ରଚନା ଶୈଳୀ ନୁହେଁ, କବିତା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦାବୟବ (Form) ଅବଶ୍ୟ, କବିତା ନିଜେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୱନି । ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୱନିର ସ୍ଥୁଳ ଦେହ କବିତା । ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୱନିର ଶରୀର ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା କବିତା ନୁହେଁ, ପଦ୍ୟ ! ପଦ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଥାଏ ଅର୍ଥ ସଂପର୍କ । କବିତାର ଶବ୍ଦମାନ ରୂପକଙ୍କ ଓ ପ୍ରତୀକ । ଧ୍ୱନି ଓ ଛନ୍ଦର ତାଳେ-ତାଳେ କବିତା ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ହୋଇଥାଏ ସଂଜୀବାତ । କବିତା ସହିତ ଥାଏ ରୂପର ସଂପର୍କ, ଯେଣୁ କବିତା ନିଜେ ଏକ ରୂପକଙ୍କ, କବିତା ନିଜେ ଏକ ଶବ୍ଦ ଚିତ୍ର, କବିତା ନିଜେ ଏକ ଅନୁରାଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପମ ଉଚ୍ଚାରଣ ! ପଦ୍ୟ ସହିତ ଥାଏ ଅର୍ଥର ସଂପର୍କ ! ଅର୍ଥବନ୍ଧା ଶବ୍ଦରେ ହୋଇଥାଏ ପଦ୍ୟର ଆଙ୍ଗିକ ଗଠିତ । କବିତାର ଶବ୍ଦ ଭାବ ଉଦ୍ରେକକାରୀ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ । ଶବ୍ଦ କେବଳ ଶବ୍ଦ, ଭାବ ପ୍ରତୀକାତ ଶୈଳିକ ଏକ ଉପାଦାନ । ଧାଡ଼ିରେ ବସି ଗଲେ ତାରାପରି ଫୁଟି ଉଠେ ସୁଷମା ! ନିମ୍ନ ଉଚ୍ଚୁତିରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସୁଷମାର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା !

ତମେ ତ ମୋ ପାଇଁ ସେଇ ଦୂର ଆକାଶ
ଚାବି ହଜି ଯାଇଥିବା ବନ୍ଦ ଘରର ଦରଜା ।
ଦିନେ ଗଢ଼ି ଦେଇଥିଲ
କବିତା ଧାଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ତୋରଣ
ସେଥିରୁ ଆଜି ବି ମହକି ଆସୁଛି ସୁଗନ୍ଧରାଜର ବାସ୍ନା !

ଦିନେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲ
ମନ୍ତ୍ରକରା ଯେଉଁ ତାବିଜ
ସେଥିରୁ ଆଜି ବି ଶୁଭୁଛି ମୋକ୍ଷର ପ୍ରାର୍ଥନା !

ଦିନେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲ
ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ଯେଉଁ ନାଆଁ
ତାହା ଆଜି ବି ମଲ୍ଲୀଫୁଲପରି ଦିଶୁଛି ଧୋବ ଫରଫର ।

ଏବେ ବି ତମର ପଦେ କଥାକୁ
କାନ ଡେରିଚି ବୋଲି
ତର ଲାଗୁ ନାହିଁ ଆଉ ନିଜକୁ ।

ଏମିତିରେ ତ ପତ୍ର ଉପରେ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁଟିଏ ପଡ଼ିଲେ
ଲାଗେ ତମେ ଡାକୁତ,

-ଚାହିଁଲେ କ'ଣ / ସୈରିନ୍ଦ୍ରୀ ସାହୁ

ଏଠାରେ ଶବ୍ଦ ଶୈଳିକତା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ କବିତା । କବିତା ଏଠି କବାଳ ବନ୍ଦିବା
ଶୈଳୀର ଠିକଣା ! ଚିତ୍ ଆକାଶରେ ଡେଶା ମେଲି ତୃଷା ରୂପିଣୀ ଭାବର ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀଟି
ଉଡ଼ିଛି ସିଏ ‘ସପ୍ତଶତୀ ଚଣ୍ଡୀ’ର ‘ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ତୃଷା ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା’,
ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାମାୟା ! ବୈଖରୀ ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ ଅକ୍ଷରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗରୁ
ଲାଳା ଭୂମିରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ । କବିତା ଶବ୍ଦର ଅବତାର, ବିଷୟ ଭୂମିକୁ ଅବତରଣ କରିଅଛି ।
ବିଷୟ ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କବିତା ଏଠି ଏକ କବିତା ! ସମୟ ସ୍ରୋତରେ
କବିତା ଏଠି ଅକାରଣରେ ଚହଲି ଉଠିନାହିଁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ମାନବ ଜନ୍ମର ଗଚ୍ଛିତ

ଯାତନା ମୁକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟା ହୋଇଛି ଅଭାସ । ସେହି ଅଭିସାଟିକୁ ଚମତ୍କାର ଗୋଟିଏ କବିନା
ଚିତ୍ରକବି ମାଧ୍ୟମରେ କରିଛି ଶକ୍ତ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ—

ଯେତେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେଲେ ବି
ସମୟ କ'ଣ ମାଲ୍ୟାଣୀ ହୋଇ
ତମକୁ କରିଦେବ ମଂତ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଘ
ନା ମୁଁ ହୋଇ ପାରିବି ବଢ଼ଳା ଗାଈ !

ଏଇଠି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଆସିଛି ସମ୍ମୁଖକୁ, Poetry is born not in the
mind but in the heart over flowing with feelings. ଏଠାରେ କବିତାର Key-
note ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତୁଷ୍ଟା (Passion) ଏବଂ କବିନା (Imagination) ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତୁଷ୍ଟାକୁ
ହୃଦୟ କରିଛି ଜୀବନ୍ତ ଏଠାରେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ! ଉତ୍ତୁଷ୍ଟା ଓ କବିନା ଦୁଇଟି ଯାକ
ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ମାନବିକ ! ଚିତ୍ରକବି ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ତଥ୍ୟ, Po-
etry sheds no tears such as angels weep, but natural and human tears...!
ଇଲିୟାଡ଼ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟସ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, Literature is certainly an art-
form, but it has other values also, ସେଇ ଅନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଆସେ ନାହିଁ
Aesthetic ! ଯେଣୁ କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ବୃତ୍ତି Aesthetic! ଗଭୀର ପ୍ରାଣପ୍ରାପ୍ତତା ଭରା
ଆବେଦନ ସ୍ୱାଦକୁ ତ କରିଛି ଶାଶିତ, ମୋଟ କବିତାଟିକୁ କରିଛି ସୁଷମାରେ ତେଜଦାୟ ।
ଯଥାଯଥ ଭାଷାର ବସ୍ତୁବୋଧ କଳାର ଉପାଦାନ ରୂପେ କବିତାଟିକୁ କରିଅଛି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ପ୍ରତୀକକୁ ବାଦ ଦେଲେ ନାହିଁ ଆଧୁନିକ କବିତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ । କବିତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ
ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୈସର୍ଗିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, କିନ୍ତୁ କବିତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ! କବିତା କବି ଜୀବନର
ସୁଖଦୁଃଖ, ଅନୁଭବର ଚିହ୍ନର ସ୍ୱରୂପ, ଯାହାର ମାଧ୍ୟମ ଶବ୍ଦ ! ଶବ୍ଦ ଏକ ଉପାଦାନ !
ଏହାର ଉଦାହରଣ ଓ ପ୍ରମାଣ—

ପକ୍ଷୀଟିଏ ଉଡ଼ି ଗଲେ
କି ପବନରେ ଝଙ୍କା ଖୋଲି ଗଲେ
ଲାଗେ ତମେ ଛୁଇଁ ଦଉଡ଼
ଚଢ଼େଇକୁ, ପବନକୁ, ପାଣିକୁ !
ଆଜି ଜହ୍ନ କି ଆକାଶ
କେହି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ପରିଭାଷା ।

—ଚାହିଁଲେ କ'ଣ / ସୈରିନ୍ଦ୍ରୀ ସାହୁ

କବିତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏଠାରେ Oblique ବା ତିର୍ଯ୍ୟକ । କୁହାଯାଇଛି, Poetry organizes a unique unrepeatable pattern of works... ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର Fashion ରେ ଶବ୍ଦମାନ ବ୍ୟବହୃତ । ମନର ସ୍ବତଃ ଜାତ କାର୍ଯ୍ୟ ଇମେଜ୍ । ଜୀବନ ପରୁ କବିତା ଆଡ଼କୁ ଶାବ୍ଦିକ ରେଖା ଟାଣୁଛି ଇମେଜ୍ । Poetry is very personal, ତେଣୁ ଗୋପନୀୟ ଭାବ ଓ ଅନୁଭବ ଇମେଜ୍‌ମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ହୁଏ ଆର୍ତ୍ତ । Imagery ପ୍ରୟୋଗ ଡ଼ା'ରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର । 'ମେଣ୍ଡାଲ୍ ଫର୍ମ୍', ସନ୍ଦର୍ଭରେ Marjorie Boulton କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତ, In general a poem may have a series of images that supports or contradict one another, or a single dominant image on which the sequence and structure of the poem depend.

ଇମେଜ୍‌ର ଗୋଟିଏ ଅନୁକ୍ରମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କବିତା । ଉପରୋକ୍ତ ଉଦ୍ଧୃତିରେ ରହିତ ଇମେଜ୍‌ର ସେହି ଅନୁକ୍ରମ, ଯାହା କବିତାକୁ ଛାଡ଼ିତଳେ କରାଇଛି ଅନୁଭବ । ଇମେଜ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଏକଧର୍ମୀ ବା ଏକମୁଖୀ ମାର୍ଗୀ, ନାହିଁ କଂପ୍ଲିକ୍ସ । ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଚିତ୍ରକୁ କରନ୍ତି ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୃଶ୍ୟମାନ ।

କବିତାରେ ବିଷୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ମୁଖ୍ୟ । ରମଣୀୟତା ହିଁ କବିତାର ନିୟାମକ, ତାହା ସୈରିସ୍ତ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କ କବିତା କରନ୍ତି ପ୍ରତିପାଦିତ । ଶବ୍ଦ ସଜାଇ ଦେଲେ ଫୁଟି ଉଠେ ନାହିଁ ଚିତ୍ର, ଚିତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏକାଧିକ ଟେକ୍‌ନିକ୍ ଅବଜ୍ଞାତ ହେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ।

କାବ୍ୟିକ କୌଶଳ ବା ଶବ୍ଦ ଗୁଚ୍ଛନ ଶୈଳୀ ସମୟାନୁଯାୟୀ ଅଲଗା ଅଲଗା । 'ସୁଗୋପଯୋଗୀ' ଶବ୍ଦ ସତ୍ୟକୁ ବା ଶବ୍ଦର ଅବତାରକୁ କରିଥାଏ ଆଂଶିକ ଓ କବିତାକୁ ସୀମିତ ତଥା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ । ଶବ୍ଦରେ Semblance ମୁଖ୍ୟ । କବିତାକୁ ଜୁଲନ୍ତ ଓ ଜୀବନ୍ତ କରନ୍ତି ସୈରିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ Semblance ! ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସଂରଚନା କବିତା ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, Desire of beauty କୁ ସମକାଳ କବିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ କବି ତ୍ୟାଗ କରି ସାରିଛନ୍ତି ! ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ କବିତା ମୃତଶିଳ୍ପ ! ମୃତ କବିତାକୁ ଧରି ସୁଗୋପଯୋଗୀ କବି ଅଶ୍ଳୁମ୍ବଚନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗର୍ବରେ ମୁଖରିତ; ଯାହାଙ୍କ ମୁଖରର ନାହିଁ ଅର୍ଥ ! ଡେକ୍‌ଟିରୁ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥିବା ଦୁଗୁ ଯେମିତି ହୁଏ ପାକାଗ୍ନି ବା ଭୂ ଚୂଷ୍ମ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସେମାନଙ୍କ କବିତାର ଭାଗ୍ୟ, କଳାପଟାର ଅକ୍ଷରପରି ଲିଭା ଯିବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଧାର୍ଯ୍ୟ । ମୃତ କବିତାର ଉଦାହରଣ ଅନାବଶ୍ୟକ । ଅକ୍ଷକାର ସ୍ବାଭାବିକ, ଆଲୋକ ବିରଳ ଓ ଅଭାସିତ ! ତକ୍ଷ୍ମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟେ ଅନେକ ଦୁମ, କାହିଁ ତନ୍ମନ ବୃକ୍ଷ ? ଜୀବନ୍ତ କବିତା ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ । ଜୀବନ୍ତ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସ୍ବଳ୍ପ । ବିଶ୍ବାୟନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦୂତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରୁଥିବା

ବିକାଶଶୀଳ ବିଜ୍ଞାନର ଧାରା କବିତା ଧାରାର ଗତିକୁ ପ୍ରତିହତ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ କରି ଚାଲିଛି । କବିତାର ଶୈଳିକତା ଖଣ୍ଡିତ ଚି ସାର୍ବତ୍ର ଶୈଳିକତା ଠାରୁ ଏବେ ନିକୃଷ୍ଟ ବୋଧ ହେଉଛି ।

କବିତା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କିମ୍ବା ହ୍ରାସ କରି ପାରିବ ନାହିଁ ବରଦାମ, କବିତା କ୍ୟାନସର ଭଳି କରି ପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଲାଗିଥିବା ଅଗ୍ନିକୁ ନିର୍ବାପିତ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । କବିତା କ'ଣ କରିପାରିବ ? To a greater degree than other arts, it can reveal the condition of living. This should help us amend them, ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, 'ଯୋଏଟ୍ରା ଜନ୍ ଆଝାର ଚାଇମ୍' (୧୯୫୬) ରେ ସମୀକ୍ଷକ Babet Deutsch । କବିତା ମୂଲ୍ୟବାନ, କାରଣ କବିତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତାହାର ନିଜର ଗୋଟିଏ ଜଗତ । ଏହି ବିଶ୍ୱଜାଲିତ ବିଶ୍ୱରେ କବିତା ଅଧିକୃତ କରିଥାଏ ଏକ ଅତୋଲ୍ଲୀୟ । ଏହା ହିଁ ବୋଧେ ଇଲିୟଟ କହିଥିବା କବିତାର 'Other Values' ! ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ମାନବ ଚେତନାରେ କବିତା ସର୍ଜନା କଲା ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ରହିଅଛି । ଚିକିତ୍ସା ଠୋକର ବାଜିଲେ କାଂସ୍ୟ ପାତ୍ରର କଂପନପରି ଜମାଟ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି କବିତା ବାହାରି ଆସେ । କବିତା ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ପୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରକାଶ । ତାଳ ଭିତରେ ଲୁଚିଥାଏ ବୃନ୍ତ ଓ ବୃନ୍ତ ଭିତରେ ଛପିଥାଏ ପୁଷ୍ପ, ତାହାକୁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଲାଭ ହେଲେ ତାହା ହୋଇଥାଏ ବିକଶିତ ।

କବିତା ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ରହିଛି ସମସ୍ତ 'Field of existence', (Future poetry, P. 278, by Sri Aurovindo) ! ପ୍ରକୃତି ଓ ମାନବ ଦୁହେଁଙ୍କ ଅସୀମିତ କ୍ଷେତ୍ର ବିସ୍ତୃତ । ତହିଁରୁ ସୀମିତ ପରିଧି ଗୋଟିଏ କବିତାର ବିଷୟ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହୁଏ । ଶବ୍ଦ ପଛରେ ଥାଏ 'Soul-vision'ର ଚାପ, ଛନ୍ଦର ଉଦ୍ଦୀପନା କବିତାର ଯାତ୍ରା ପଥ କରିଥାଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଆଜିକର କୁହୁକ ଦ୍ୱୀପରେ କବି କରିଥାଏ ନିଜ ଅସ୍ଥିର ଆବିଷ୍କୃତ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଓ କଂକ୍ରିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ସ୍ୱରୂପ କବିତା ନେଇ ଥାଏ ଜନ୍ମ । Truth of spirit ଏବଂ Truth of life ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କବିତା ମାନବିକ ସ୍ତରଟିକୁ କରିଥାଏ ପରିତୃପ୍ତ । କବିତାର ସ୍ୱରରେ ଏହି ପରିତୃପ୍ତି କରିବା ଗୁଣଟି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଥାଏ କ'ଣ ? ଅଛି ବା କ'ଣ ?

ପୂର୍ବରୁ ସୂଚିତ ସୈରିକ୍ସା କବିତାଟି ଏକ ଅଭୀଷ୍ଟା । ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତ କଳା ଅଟେ ଏକଏକ ଅଭୀଷ୍ଟା । ମୁରରୀ ତାଙ୍କ ରଚିତ 'Pure poetry in English Critical Essays' (ପୃଷ୍ଠା ୩୧୨), ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, Pure poetry,...which is the supreme form of prayer! ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କେ.ଡି. ସେଥିନା ଉଲ୍ଲେଖ

କରିଛନ୍ତି...all the arts aspire, but each by the magic medium proper to it- words, notes, colours, lines-they all aspire to the condition of prayer. କବିତା ହେଉ କି ତୁଳାରେ ଗାର ହେଉ, ସଂଗୀତର ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ଵର ହେଉ କି ରଂଗର ସ୍ପର୍ଶ ହେଉ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଦାବା ନେଇ ଏକ ଅଭୀଳିଷ୍ଟା ପରିଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଆର୍ତ୍ତିକ (Form)।

‘କାବ୍ୟିକ ଅଭୀଷ୍ଟାର ସ୍ତର’ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଡକ୍ଟର ଏସ୍.କେ. ପ୍ରାସାଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ନାସ୍ତିକ କବି Paul Valery who stated: Le premier vers est un don du ciel, and thus admitted that sometimes God gave him a line of poetry to start of with. (The Literary criticism of Sri Aurovindo, P. 256) । ସମୟ କେତେବେଳେ ବଂଧା ନୁହେଁ, ଶିଳ୍ପୀ ବା କବି ପାଖରେ ସୃଜନ ଅଭୀଷ୍ଟାଟିଏ ଥିବା ଦରକାର । କବି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରେମିକ । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଈଶ୍ଵରୀ । ‘କଞ୍ଚନା’ ଡେଣାୟୁକ୍ତ ସେବିକା, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବାଉଁଶ ବାହିକା, ସତ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଝିରେ ରାସ୍ତାଟିଏପରି ଲମ୍ବି ଆସିଥାଏ ।

ସତ୍ୟ କ’ଣ ? କାବ୍ୟିକ ସତ୍ୟ ସାଂସାରିକ ସତ୍ୟଠାରୁ ଅଲଗା ଏକ କଳାତ୍ମକତା । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ’ଣ ? ଗୋଟାଏ ଗୋଲାପୀ ଚେତନା, ଗୋଟିଏ ଚିର ଚିନ୍ତା ଅସୀମ ଅବ୍ଜେକ୍ଟ, ଯାହା ସୃଷ୍ଟିକରେ ଚେତନାର ସ୍ଵାୟତ୍ତେ ବିମଳ ଉଦାପନା । ଏହାର ଅନ୍ୟ କିଛି living interpretation ଭାବି ଓ ଅନୁଭବି ହୁଏନା !

ଜୀବନର ରାସ୍ତା ଉପରେ କବିତା ଥାଏ । କବିତା ଥାଏ କବିର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ଘେରି, ଭବିଷ୍ୟତ ପରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପବନରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥାଏ, ଯେମିତି ଅବତାରଟିଏ ! ଥାଉ ବରଂ ଅନ୍ଧକାର କି ଅଭିଶାପ ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ କରି ଆଚ୍ଛନ୍ନ, କଣ୍ଠରେ ତା’ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାତର ସ୍ତବ, ପ୍ରାଣରେ ଅଭୀଷ୍ଟା, ପ୍ରକାଶନର ଆଲୋକକୁ ଥରେ ଦେଖିବ ! ଥରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଯିବା ପରେ ତା’ ମୃତ୍ୟୁ ଅସମ୍ଭବ ! ସିଏ ଅକ୍ଷୟ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ! ‘ଅକ୍ଷର’ ବ୍ରହ୍ମ ପରମଂ, ଯାହାଙ୍କ ‘ସ୍ଵଭାବୋଽଧ୍ୟାତ୍ମମ୍ୟୁତ୍ୟୁତେ’ ! ଯେମିତି ଅଗ୍ନିରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ବା ଶତ ସହସ୍ର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ହୁଏ ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ, ତଥାକ୍ଷରାନ୍ ବିବିଧଃ ସୌମ୍ୟ ଭାବାଃ ପ୍ରଜାୟତେ, ହେ ସୌମ୍ୟ ! ସେହିପରି ଅକ୍ଷର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭାବ ବା ରୂପ କରିଥାଏ ଉତ୍ପନ୍ନ । ତ୍ରିକାଳାତୀତଂ ତଦପ୍ୟୋଂକାର ଏବ । ପୁନଃ ଓମିତ୍ୟେକ୍ଷରଂମିଦ ସର୍ବମ୍, ଏହି ଅକ୍ଷରମାନ ସମସ୍ତ ଓମ୍ ଅଟନ୍ତି ଓ ଅଟନ୍ତି କାଳାତୀତ ବୋଲି ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତ ।

ଆଗମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଅକାରଃ ସର୍ବବର୍ଣ୍ଣାଗ୍ନୟ ପ୍ରକାଶଃ ପରମଃ ଶିବଃ, ମୂଳାଧାରରେ ପ୍ରଶୁପ୍ତ ଅଗ୍ନିକ୍ରିୟା-କୌଶଳରେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ହୁଏ ପ୍ରବହିତ । ବିକୀର୍ଣ୍ଣହେଲେ ବି ସେହି ବର୍ଣ୍ଣ ମାତୃକା ମୂଳ ସହିତ ଯୋଗ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଥବା ହେତୁ

ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅକ୍ଷର । ଯିଏ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଅଧିକୃତ କରିଛି, ସିଏ କାଳକୁ ଅଧିକୃତ କରିଛି । ତେଣୁ ବାକ୍ ଓ ଅର୍ଥ ନିତ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ । ଏହାରି ଲାଗି ସୁଳ ସୁଷ୍ମ ଓ କାରଣ ଜଗତର ଗତି ଅବାଧିତ ! ପୁନଶ୍ଚ-ଯାହା ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ବା ଶୁଦ୍ଧତତ୍ତ୍ୱ, ତାହା ବିନ୍ଦୁ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାହା ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ତାହା ଚିଦାକାଶ ଏବଂ ତାହା ଶବ୍ଦ ମାତୃକା । ଏହାର ବିଶୋଭରେ ନାଦ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଉତ୍ପନ୍ନ । ଅକାରାଦି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ସବୁ ରୂପ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରୁ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣରେ ହୋଇଥାଏ କ୍ଷରିତ । ମହା ମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଗୋପୀନାଥ କବିରାଜ କରିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ, ବିଷ୍ଣୁ ସବିତୃ-ବିନ୍ଦୁରୁ ଶୁଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ବିସ୍ତୃତ ନାଦମୟ ରଶ୍ମିତଳ ଯାହା ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଅ-କାର ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା । ବାହ୍ୟଭାବରେ ଅଶରୀର ବାୟୁଙ୍କ କଂପନ ଅଶରୀର ବର୍ଣ୍ଣ ବାହାରକୁ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରକଟ । ଏହି ପରାଶ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟସ୍ତି ଓ ସମସ୍ତି ଭାବେ ଅ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷଡ଼ତଳ ମଝିରେ ପରାଶ ଦଳରେ ପ୍ରକାଶମାନ । ଏହି ବର୍ଣ୍ଣତତ୍ତ୍ୱ ବା ନାଦତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆୟତ ବ୍ୟତତ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାର କେହି ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ । ଜଗତ ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମରୁ ସୃଷ୍ଟି, ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଣି ନିଷ୍ପାତଃ ପର ବ୍ରହ୍ମାଧି ଗଚ୍ଛତି, ଅନ୍ତରେ ସେହି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ବିଲୀନ ।

ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଗତି ନୁହେଁ କବିଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ବିଜିନେସ୍ । ଜୀବନର Passions ଓ Emotions ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ବା ଆଦର୍ଶ ଜୀବନର ଚିତ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆକୃତି ଦେବା ନୁହେଁ କବିଙ୍କ ବିଜିନେସ୍ । Life of the soul କବିତାର Expressive form; କିନ୍ତୁ କବିଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଅଲଗା ରାସ୍ତା । ଏଥିରେ ନଥାଏ ବୃହତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧୃଷ୍ଟ । 'Poetry is the rhythmic voice of life.' (Sri Aurobindo) । ଜୀବନର ଛନ୍ଦମୟ ସ୍ୱର କବିତା । ଜୀବନକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ନ ଖୋଜି ଆମ କବି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରିୟତମାଠୁ, ମିଳୁଛି ? ପ୍ରେମଥାଏ କେଉଁଠି ? ଶବ୍ଦ ସଜ୍ଜିତ କରିବାରେ ? ଶବ୍ଦ ସଜ୍ଜିତ କରିବା ଏକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱଭାବ, ତହିଁରୁ ଚିନ୍ମୟ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପାଇ ହେବ ? ଯେଉଁ କବିତା ସମକାଳ କବିଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତରୁଛି ତାହାକୁ ଅସ୍ଥିତ୍ୱବାଦୀ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଚିତ୍ର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ ଠିକ୍ ବୁଝିହେବ, ତାହା ହେଲା ଗାଧୁଆ କୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଦା ଖେଳା, ମାଛ ମିଳିବ ?

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି ଭାବନା ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପେକ୍ଷ ଶବ୍ଦରୁ ଫୁଟି ଉଠୁଛି, ଯାହା କଳାକୁ ସ୍ୱାଦନ ସହିତ ନିସ୍ତ୍ରାଣ ବସ୍ତୁ ରୂପେ ଅନାଦୃତ ଲାଭ କରାଇଛି । କବିତାର ଏକପରିମେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପାଠକ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା ଠାରୁ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା । ଯାହା ସେମାନେ ନ ଚାହାନ୍ତି ତାହାକୁ ଯବରଦସ୍ତ ଦେଲେ ତାହା ହେବ କ'ଣ ?

ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ! ଜୀବନ ଝରଣା ଜଳ ସ୍ତରରେ ରିଫ୍ରେସ୍ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ଭାବ ଓ ଭାବନାର ପୁଷ୍ପ ସେଗୁଡ଼ିକ ଝାଉଁଳା । ପ୍ରାଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଜୀବନ ଠାରୁ ଛାଡ଼ିପଡ଼ି ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ ସେମାନଙ୍କର Subjective impressions ଏବଂ Thought abstractions ! ଭାବନାର ଶକ୍ତି (Power of thought) ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କବିତାର ସତ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ କବିତାର ଜୀବନ ଓ ଆବେଗ ! ତେଣୁ ଭାବକୁ କର ସୁନ୍ଦର ଓ ଜୀବନ୍ତ । ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ ସହିତ କର ଏକ, ତା ପରେ ଲେଖି ତୁମ ପ୍ରେମର ମଂତ୍ର, କବିତା ହେବ ସାର୍ବଜନୀନ ଓ ଜାଗତିକ !

ଆଲୋକିତ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଲାମ୍ବ ଦେବା ପରେ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ତା ଦ୍ୱାରର କବାଟ ଫିଟାଇବ ! Physical life ଓ Physical living କଷ୍ଟନାକୁ ଉପାଦାନ ଦେବ, ଦେହ(Form)ଟିଏ ଦେବ; କିନ୍ତୁ ଦେହଟିକୁ ସଂଜୀବାତ କରିବ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନର ଆଲୋକିତ ଶୂନ୍ୟତା । ଶବ୍ଦକୁ ସ୍ୱର ଦିଏ ସେହି ଜୀବାତ୍ମା ! ପ୍ରଫେସର ଦାଶରଥୀ ଦାସ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନାରେ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି, ‘କବିତା ଚେତନାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ମୂଲ୍ୟବାନ । ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ’ । ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ-ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ କବିତାର ସତ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ଥିଲା ଆଜି ତାହା ଅଛି ।...କବିତାର ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଆକୃତି ଚିର ପୁରାତନ । କିନ୍ତୁ ଉପଲବ୍ଧି ନୁଆ, ଉପସ୍ଥାପନା ବି ନୁଆ ଓ ସମକାଳୀନ (ଆଧୁନିକ, ସ୍ୱନକ୍ଷତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୨୦୦୩, ପୃଷ୍ଠା ୮) ।

ପ୍ରକାଶ୍ୟତାର ବେଦୀ ଉପରେ କବିତା ଦେବାଟିଏ । ସିଏ ମୁଣ୍ଡୁଆ ନୁହେଁ, ନୁହେଁ ଧାତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ! ସିଏ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ, ଅନୁରାଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏକ ! ନିଶ୍ଚିତ !

ନକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ (୧୯୫୧) :

ଧାରାରେ ବଂଚୁଥିବା ପୃଥିବୀକୁ ପଛ କରି,
ଗନ୍ଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ନକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି
ସାରସ୍ୱତ ସ୍ୱପ୍ନର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଥଚ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ
ପରିଧି । ସାହିତ୍ୟରେ ‘ଶବ୍ଦ’କୁ ‘ବ୍ରହ୍ମ’ର
ସ୍ୱରୂପରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରି ସେ ସର୍ବ ଚିତ୍
ଆନନ୍ଦର ଉପାସନାରେ ହିଁ ମଗ୍ନ ଓ ବିହ୍ୱଳ ।
ସାହିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଶବ୍ଦର
ଜାରିଗରୀ ନ ହୋଇ ହୋଇଛି -ସତ୍ୟ ଓ
ସମ୍ଭାବନାର ସଂକଳ୍ପ । ପ୍ରବନ୍ଧର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ
ସେ ତେଜାଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ଆତ୍ମଜ୍ଞାପ
ଆଶ୍ୱାସନା । ସବୁଥିରେ ନିଆରା ନାୟକପଣ,
ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ନବନୀତ ନିବେଦନକୁ ପ୍ରଦାନ
କରେ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ । କେବେ ‘ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ
ଶବ୍ଦର ଆତ୍ମା’, ‘ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ’ରେ ତ
କେବେ ‘ଶବ୍ଦର ଅବତାର ଓ ମୁହୂର୍ତ୍ତର
ମୂର୍ତ୍ତିରେ ହୋଇଥାଏ ଉଦ୍ଭାସିତ ।’

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅଭିନବ ଇତିହାସ-

ଡ. ବେଣୁଧର ପାଢୀ

ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି, ରବିବାର ୮.୬.୨୦୧୪)

ISBN 978-93-85316-53-1

ବାକ୍ତୃତ୍ତ୍ୱ
ନିଜଗୁଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ

KAVYALOKA
Nizigarh Kurukhi, Harirajpur
Jatni, Puri-752050

₹ 200/-